

સાહસવીર ધનકુબેર શ્રી ધનભૂ દેવશી-
રગુનેથી-મુખર્જી-આવીને-મુખર્જી નેધી-આવળ-નગરીમા
વ્યાપાર-ક્ષેત્રે-વિચી કારકિર્દી પ્રાપ્ત કરી

ઘાટકોપરના રથા જૈન સઘના સઘપતિ તરીકે ચૂટા-
ઈને વરસો સુધી સમાજની સેવા કરી
શિક્ષણ ક્ષેત્રે પણ ચોતાના નામની કન્યાશાળા રથાપી
તથા અન્ય શિક્ષણ ક્ષેત્રોમા તથા ધર્મ કરણીમા લાખો રૂપિયાની
સખાવત કરી

તેમના ધર્મપત્ની લક્ષ્મીબાઈને નામે ધર્મ કરણી માટે
મકાન બંધાવી આપ્યું

સ્વ હીરાચંદ વનેચંદ દેસાઈની ગેરહાજરીમા રથા
સમાજનું નામ ઉજાવલ કર્યું

ઘાટકોપરને આગણે કેન્દ્ર-સન અધિવેશન બોલાવ્યું
વગેરે ગર્યોમા મન પરોવીને સમાજસેવા કરી તે બધી
પ્રવૃત્તિનું ફળ જોવા આજે તેઓ વિદ્યમાન નથી

મન્મતિ સાહિત્ય પ્રકાશનનું આ બીજું પુસ્તક "જીવન
અને સંસ્કૃતિ" તેમને સમર્પણ કરી અમારી કારોબારી
કૃતકૃત્ય ધાય છે

પ્રમુખ, શ્રી વ. રથા જૈન શ્રાવક સઘ
તા ૨-૧૦-'૬૯

વિ નમ્ર સેવક,
મણિલાલ સુદરશ દોશી

અનુક્રમણિકા

વિષય	પાનું
૧ જીવન અને સંસ્કૃતિ	૧
૨ સાધના તથા જીવન	૯
૩ માનવજીવનની વિશેષતા	૧૩
૪ અધ્યાત્મ તથા દર્શન	૧૮
૫ નારીજાતિનો વિકાસ	૨૨
૬ યુવકોનું કર્તવ્ય	૨૯
૭ મહાવીરનું દીક્ષા દર્શન	૩૩
૮ જીવનનું ધ્યેય	૩૮
૯ જીવનની કલા	૪૩
૧૦ શિક્ષા અને દીક્ષા	૫૦
૧૧ ભારતીય સંસ્કૃતિ અને ચાતુર્માસ સંવર	૫૪
૧૨ ભારતીય સંસ્કૃતિના આચાર અને વિચાર	૬૫
૧૩ સમાજ અને ધર્મ	૭૬
૧૪ સાહિત્ય અને સાહિત્યકાર	૮૨
૧૫ રાષ્ટ્રનું સ્વરૂપ	૮૭
૧૬ મનની શક્તિ	૯૪
૧૭ આત્મ-વિશ્વાસ	૯૮
૧૮ સામ્યગ્ દર્શનની સાધના	૧૦૩
૧૯ વ્યવહારમાં અહિંસા	૧૧૨

જીવન અને સંસ્કૃતિ

જીવન તો જે પામ છે વિદ્યા તથા આદર, વિદ્યાથી આદર અને છે
ઓ આદરથી વિનયને બળ મળે છે અને એ બીજાથી નિષ્ક્રિય છે
આ એ બીજા પુરુષ છે

વિદ્યાર, આદર તો મળે છે તેમ આદર-વિદ્યાર પામે છે-વિદ્યાર
જન તો આદર નથી મળે છે, તેમ આદર નિષ્ક્રિય છે, પણ, જેવા દેવતા
ને નમસ્કાર તો થતો નથી

આદર વગર માનના વિદ્યાર પામે છે નમસ્કાર આવે છે
વિદ્યાર નામે ઉદાર આદર નમસ્કાર-પાતા તો પામ માણી થકે છે
આદર તો આદરના લોકોને વિદ્યાર મળે છે, પણ વિદ્યાર વાર
મળે છે પણ નામ તેમ નથી મળે શકતા તેથી જીવનમાં અનેની મીમંસ
છે અનેની પોતાનું માન્ય છે

- આદર તથા વિદ્યાર

જીવનમાં માટે વિદ્યાર તેમજ આદર અનેની મીમંસ થકે છે
જીવન પામે છે વિનયને આદર વગર આદરના પુરુષ વિદ્યાર નમસ્કાર
નામ નમસ્કાર જીવનમાં આદરના પુરુષ વિદ્યારના વિનયને
મળે છે

જીવન અને સંસ્કૃતિ

આગમમાં આચારની અપેક્ષાએ વિચારને વધુ મહત્ત્વ આપેલ છે; તથા સમ્યક વિચાર સાથેના આચાર ને સમ્યક આચાર માન્યો છે.

વિચાર વગરના આચારમાં સમકિત નથી આવી શકતું. પ્રભુ મહાવીરે સ્પષ્ટ શબ્દોમાં કહ્યું છે કે, આચારમાં તેજસ્વિતા લાવવા માટે, પહેલાં વિચારની વિશુદ્ધિ કરવી જરૂરી છે. બીજા અર્થમાં સાધકે ક્રિયા કરવા પહેલાં જ્ઞાન મેળવવું જરૂરી છે.

એનું કારણ એમ છે કે, વિચાર તથા જ્ઞાન, એ બંને આત્માના ગુણ છે, આત્માના લક્ષણ છે. તે હમેશાં આત્માની સાથે જ છે, સાથે જ રહે છે અને હમેશાં સાથે જ રહેશે. એટલું જ નહીં પણ એક જન્મના વિચાર બીજા જન્મમાં સાથે જઈ શકે છે. પરંતુ આચારના સંબંધમાં એવો નિયમ નથી.

આચાર, સંસાર અવસ્થામાં જ રહે છે, મુક્ત અવસ્થામાં નહીં, અને તેની ત્યાં જરૂર પણ નથી રહેતી કેમકે જ્ઞાન તથા વિચારનું કામ જોવું, જાણવું તથા સમજવું; એ છે અને આચારનું કામ આવરણથી ઢંકાયેલા આત્માને આવરણ રહિત કરવું એ છે,

આગમમાં ચારિત્ર તથા આચારની પરિભાષા જાણાવતાં સ્પષ્ટ કહ્યું છે કે, કર્મના સંખ્યાબંધ સમૂહનો નાશ કરવાની ક્રિયા તથા સાધનાનું નામ ચારિત્ર છે અને આપણે તેને જ ચારિત્ર કહીએ છીએ.

આ ઉપરથી એટલું સ્પષ્ટ સમજી લેવું રહે છે કે ક્રમેની જથ્થો પૂર્ણ-પણે નાશ ન થાય ત્યાં સુધી જ આચારનો ઉપયોગ છે. તે પણ વર્તમાન ભવપૂરતો જ સમજવો.

એક ભવથી બીજા ભવમાં જતી વખતે વિચાર તથા જ્ઞાન તો સાથે જ રહે છે પણ આચાર, સાથે નથી રહેતો. પણ ભાવિ વિચારોના વિકાસને અનુરૂપ નવો આચાર બને છે.

બીજી વાત એ છે કે આચારની વિશુદ્ધિ વિચાર ઉપર નિર્ભર છે. પરંતુ વિચારની વિશુદ્ધિ, આચાર સાથે સંબંધ ધરાવે છે પણ તેના પર

નિર્ભર નથી, સમ્યક આચારના અભાવમા વિચારો સમ્યક રહી શકે છે
પરંતુ સમ્યક વિચારોના અભાવમા સમ્યક આચારની હસ્તી નથી હોતી
એટલે નમ્યક આચાર માટે સમ્યક વિચારનું હોવું જરૂરી છે વિચારની
નમ્યકતા જ આચાર ને સમ્યક બનાવે છે તેથી શ્રામણ સંસ્કૃતિએ મહાન
વ્યક્તિઓ તેમ જ વિચારકોએ આચારની પહેલા વિચારને મહત્ત્વ આપ્યું છે

વિકૃતિ તથા સંસ્કૃતિ

વિચાર આચારનો પ્રેરક છે તેમાથી ફક્ત, તેના વિકાસીત, પરિ-
વર્તિત રૂપને વિચારોએ સંસ્કૃતિ કીધી છે વિચાર જ્ઞાન, એ આત્માનો
નિજ ગુણ છે અને તે મદા આત્મામા જ છે અને રહેશે પરંતુ મોહના
ઉદયથી વિચારમા વિકાર ઉપી મેલ ભળી ગયો છે તેથી માનવીની
ચોર-અમાત્મા વિકૃતિ આવી ગય છે તેથી તે ચોતાના માર્ગથી
અવળે માર્ગે ચડી ગય છે તેથી વિચારોને સંસ્કારિત કરવા, માફ કરવા,
તેના ઉપરના આવરણને હટાવવા તેને શુદ્ધ સમ્યક બનાવવાના
કામને તથા દૃષ્ટિને બદલવી તે કામને સંસ્કૃતિ કહેવામા આવે છે અને
એવા સાફ થયેલા વિચારોને તથા સંસ્કારોને આચરણમા ઉતારવા તે
મત્ત્યતા છે જે ને આગમની ભાષા આચાર, ચારિત્ર તથા માધના કહે છે

કેટલાક વિચારકો મત્ત્યતા અને અસંસ્કૃતિને એક ગણે છે અથવા
સમ્યતાને જ અસંસ્કૃતિ કહે છે પરંતુ મત્ત્યતા તથા સંસ્કૃતિ બેઉ એક નથી
જુદા છે

અસંસ્કૃતિ આત્મા છે, મત્ત્યતા શરીર છે તેથી સંસ્કૃતિના વિચારોનું
મૂલ્ય અને માત્રવ જુદું જ છે, જ્યારે, મત્ત્યતા, શિષ્ટતા તથા આચારનું
મૂલ્ય વિચાર અથવા સંસ્કૃતિ પર નિર્ભર છે તેથી એવું ફક્ત થાય છે કે
"અસંસ્કૃત વ્યક્તિ મત્ત્ય હોય પણ મત્ત્ય વ્યક્તિ નિશ્ચય ઉપે અસંસ્કૃત હોઈ
ન શકે"

તે અસંસ્કૃત થઈ શકે તેથી સમ્યતા ને સંસ્કૃતિ નથી પણ તેની
પ્રતિનિધિ છે અથવા અસંસ્કૃતિથી પ્રેરિત હોઈ શકે છે

અંગ્રેજીમાં સંસ્કૃતિ ને Culture શબ્દથી ઓળખાવાય છે. બીજા કેટલાકો તેને Civilisation શબ્દથી પણ ઓળખાવે છે. આ રીતે સંસ્કૃતિ ને સભ્યતા સાથે ભેળવી દે છે. તેના ઉપરથી ડિગ્રી વિચારકો પણ તેમને પગલે સભ્યતાનો સંસ્કૃતિ રૂપમાં પ્રયોગ કરતા થઈ ગયા છે પરંતુ એ ભૂલ સુધારવા જેવી છે.

ખરી રીતે Culture શબ્દનો અર્થ સભ્યતા નહીં પણ વિચારોનો ઉત્કર્ષ છે. Twentieth Century Dictionary માં Culture શબ્દના ત્રણ અર્થ બતાવ્યા છે. ^૧ Cultivation ઉત્પાદન. Improvement વિચારોનો ઉત્કર્ષ અને Refinement—સંશોધન. એ ઉપરાંત સભ્યતા જેવો અર્થ પણ ક્યો છે પરંતુ Culture શબ્દનો ભાવાર્થ વિચારોની સાફરૂઢીમાં જ બંધ બેસે છે.

ભારતીય દૃષ્ટિથી કે પાશ્ચાત્ય દૃષ્ટિથી વિચારીએ તો સંસ્કૃતિના વાસ્તવિક અર્થમાં કશો ફેર પડતો નથી પણ તેનો અર્થ તો વિચારોને સાંસ્કૃરિત કરવા, મનને માંજીને સાફ કરવું, જીવનને સુધારવું તથા માનવતાને ઉજવળ કરવી એવા જ અર્થ નીકળશે. પછી ભલે એ વિચારક પૂર્વનો હોય કે પશ્ચિમનો હોય. તેઓનો અર્થ તો એક જ નીકળશે.

પશ્ચિમના વિચારક માર્ટને સંસ્કૃતિના સંબંધમાં લખ્યું છે કે “સમ-ભાવની ગંભીરતા તથા મનની સમતા, સંસ્કૃતિના અન્તિમ પાઠોમાં એક છે અને એ વિચાર ધારા, સંપૂર્ણ વિશ્વને વશ કરનારી તાકાતમાં વિશ્વાસ કેળવવાથી જ ઉત્પન્ન થાય છે.”

Serenity of spirit, poise of mind is one of the last lessons of culture and comes from a perfect trust in the all controlling force of universe.”

એ ઉપરથી હું એવા નિર્ણય પર આવું છું કે જે વિચારેથી, ચિન્તન, મનનથી મન વડે વાણી તથા વ્યવહારમાં ગંભીર્ય ઝળકે છે, સમતા ભાવ

જનૂન માય છે તથા વિશ્વ-આનંદના ધી ભાવનાઓ વિમન માય છે તે
 'નન્દકૃતિ' છે તે ભાવ ॥ ૩ વિશાન્ધાન, ગમે તે દેવ, જાતિ, રંગ કે પંથમા
 સેનાના માણના દુરમા ઊપતે નન્દકૃતિ ને દેશ, જાત, રંગ કે પંથની
 નીમાઓ માય સ્થો ભેદ નથી તેથી તેવી કાઈ જાતી, દેશ કે ભેદને આધારે
 તે વિશાન્ધાન નથી

દેવકાક વિશાન્ધાન "નન્દકૃતિ" શબ્દની પહેલા, જ્ઞેન, બુદ્ધ, વૈદિન,
 પાશાન્ધા કે બારનીય એવા શબ્દ જોડે છે આ શબ્દો ભૂત ભવેલી છે
 નન્દકૃતિ ॥ દુકલ કે વિશાન્ધા કલ્પુ અ અગોચર છે કોઈના આધારે ન
 છે કે - જીવનને નન્દકૃત, પ્રજાનિદી કે તથા મનને પવિત્ર કહે એવી
 વિશા પારા જ્ઞેનોની લોચ, બુદ્ધાની લોચ કે ત્રિશાન્ધા નમે તે વિશાની
 લોચ, પદ્મ જે તે માનવીના માણની નમનાની જ્ઞેનો પ્રજાવની લોચ
 તેના વિશા, ઉચ્ચાર તથા આશામા નમકપના શવની લોચ તે તે "નન્દકૃતિ"
 છે તો કયા મતભે ના નપરી થવાનો નભવ ન નથી

વર્ણના તથા વર્ણના

જ્ઞેન પંથના મા ॥ ૧ વિશામ, તત્વેત્તાઓ તથા અજુબરી ॥ ૧
 કોન વેશિક કાલિ તથા જીવનવિશામા કાલેય સપ્રાપ કે જાનિભેની
 નામની કી નથી મનને જ્ઞેન રાખજુ, વિશાન્ધાક રાખવા તથા વિન
 નથી રાખુદા પદ મુખ્ય થવા મા માની વિશા કરના અપ્રાપ તથા જાતી
 વાને નિરકુદા પ્રો નામન આખું જાતી તેમ મા ઉપદેશની લપદ દાણવા
 છ કે, નમે તે જાત, વર્ણ, વન, વિશા કે પથને લખિન લોચ પદ નમક
 શાલ, જાન તથા નામનો જીવિમા નામક કીને તેમા ૧૧ નર ૧ રો
 તે તે જાત વિશા જાતી મુખ્ય માય છે

વિશ્વ વિશાન્ધા કલિ તથા નાવમા શ્રેષ્ઠ વિષયે આ જાતે જામ
 સમજવેય છે

Self knowledge, self reverence and self control these
 alone lead life to sovereign power

આત્મજ્ઞાન, આત્મવિશ્વાસ તથા આત્મ સંયમજ મનુષ્યને સર્વોત્કૃષ્ટ શક્તિ તરફ લઈ જાય છે.

સંસ્કૃતિની પરિભાષા

સંસ્કૃતિનો અર્થ છે કે વિચાર પક્ષને શુદ્ધ-વિશુદ્ધ બનાવવા. વિચારોની વ્યાપકતા તથા વિશાળતા અને તેનો વિકાસ કરીને વિશ્વબન્ધુત્વની ભાવનાને વિચાર, વાણી તથા આચારમાં ઉતારવા એ જૈન સંસ્કૃતિનું ધ્યેય રહ્યું છે. એ જ રીતે અન્ય સંસ્કૃતિનું ધ્યેય પણ વિચાર ને આચારમાં ઉતારવા એ જ હોઈ શકે છે. તેનો અર્થ છે કે, વિચાર તથા આચારનો સમન્વય કરવો જરૂરી છે.

જૈન ધર્મ મનુષ્યને પહેલાં માનવી બનવાનું શિક્ષણ આપે છે. પછી ગમે તે બનવાનું કહે છે.

કારણ કે ચૈતન્ય જગતમાં - વિચારને આચારમાં બદલવાની શક્તિ એક માત્ર મનુષ્યની પાસે જ છે. દેવલોકના દેવતાઓ વિચાર કરી શકે છે પણ એ વિચારને આચારમાં બદલી નથી શકતા.

પશુ - પક્ષીઓને વિચાર કરવાની વિશેષ શક્તિ જ નથી. વળી આચાર એમને માટે છે જ નહીં. નારકીના જીવો તો દીન રાત પીડાથી વ્યાકુળ હોય છે એટલે તેમને માટે વિચારનો અવકાશ જ નથી, તેમ આચાર તરફ ધ્યાન દઈ શકાતું જ નથી.

વસ્તુસ્થિતિએ એ શક્તિ આ વિશ્વમાં એક માત્ર મનુષ્યની પાસે જ છે.

સહાનુભૂતિ, સ્નેહ, સદ્ભાવ, દીર્ઘ વિચાર, ગુણપૂજા તથા મર્યાદા-પાલન આ બધા મનુષ્યના સહજ ધર્મ છે. એ ગુણ વગરના માનવીને મનુષ્ય કહેવરાવવાનો અધિકાર નથી પછી સભ્ય કે સંસ્કૃત હોવાની વાત તો ઘણે દૂર રહી.

ત્યાગ, તપ તથા સેવા એ ત્રણે, માનવી-સંસ્કૃતિના મૂળભૂત ગુણ

છે, તેથી માણને જાને નહીં પ્રથમ મનુષ્ય બનવાનો પ્રયત્ન કરવાનો છે તે પછી તે નભ્ય, સન્કૃત તથા પૂજ્ય બની શકે

દિલ તથા દિયાજની નમ્રતાઈ

કેટલાંકો તર્ક કર્યા કરે છે કે ચાન્તિ તરુ સુખના ગમગમ્માં તો અમે ગભ્ય તેમ જ સન્કૃત થઈને રહી શકીએ છીએ, પરંતુ સાગે તન્કુથી જાણે તોફાન કે આપીના પ્રભાવ થતા હોય ત્યાં અમારું રક્ષણ કરવા માટે પ્રતિકાર કરવો પડે છે તેને માટે અગભ્ય કે જગલો પણ કદાચ બનનું પડે છે

કદાચ આ તર્કથી કોઈ મુલપ્રિય વ્યક્તિનું સંઘર્ષથી મન નહીં થાય પણ અને તો માણ્ય જાતનું નિલ તથા દીમાન કમજોર છે જ પછી એક લેવાન તથા ઈન્નાનમા કલો જે રહેતો નથી

આ પ્રમથ પગ મને પૂજ્ય ટોચોની કવિતાનો ભાવ થાડો આવી જાય છે

“પ્રિય મિત્ર, લુહાની ધમાધમ અને ટપાટપથી ગભજઈ જઈશ નારી આત્મ વીષા ॥ તાર બપાઈ રહ્યા છે જ્યાં વીષા તોણ થઈ જશે ત્યાં એક દિવસ તેનો મજુર અમર તારા મન તેમ જ પ્રાણને નુષ્ઠ કરી દેશે ”

હુ માનું છું કે મે તર્કનો એનાથી નુકસાન બીજે ઉત્તર ન હોઈ શકે આપણી અધ્યાત્મવાદી સન્કૃતિ ઉત્તરવચ પામું એ જ હોઈ શકે કે ગમે તેવા તોફાન કે આપીમા આપણે પીર તથા ગભીર બનીને ગરીબે માપણે મે નભ્ય પણ વિજ્ઞાત જોઈએ કે રામની મયાદ, કૃષ્ણના પ્રેમ અને કર્મ, માતાવીર હી અગિના, અનેમન્ત, બુદ્ધની કરૂણા અને વૈરાગ્ય તથા જાણીના મન્ય અને નભ્યાગ્રા, રૂપી પાયા ઉપર જ ભારતીય કાન્કિદોં ઉપી મોર ૨ ૫૫૦૩ છે

અનેકાન્ત જ વિદ્યા છે, મર્તિ ॥ જ આશર છે, મયાદ, પ્રેમ, કરૂણા, કર્મ, વૈરાગ્ય તથા મન્ય એ બધા ‘અર્તિ ॥’ની પરિધિમાં આવી જાય છે એ બધાનું નકિત ઉપ આશર છે

સાધના અને જીવન

અહિંસા જ્યારે બુદ્ધિના ક્ષેત્રમાં પ્રવેશ કરે છે, ત્યારે તે વિચાર બની જાય છે. તે જ અનેકાન્ત છે. વિચાર જ વસ્તુતઃ સાહિત્ય, કલા, સંસ્કૃતિ તથા દર્શનને રૂપે ઉપસ્થિત થાય છે.

સંસ્કૃતિ તથા સાહિત્ય

સંસ્કૃતિ તથા સાહિત્યનો જીવન સાથે ઘેરો સંબંધ છે. જો કોઈ દેશ સંસ્કૃતિ તથા સાહિત્ય તરફ લક્ષ્ય ન દે અને માત્ર ધન-ધાન્ય ઉપાજનમાં જ લાગ્યો રહે, તો ખરેખર દેશની આબાદી ખલાસ થાય. દેશની ખરી દીલત સોનું-ચાંદી નથી. સંસ્કૃતિ તથા સાહિત્ય છે.

જીવનમાં શેટીનો પ્રશ્ન બહુ મહત્વભર્યો નથી. શેટીના પ્રશ્નને તો પશુ પણ હલ કરે છે. મહત્વપૂર્ણ પ્રશ્ન છે જીવનની સંસ્કૃતિનો. જીવનની સંસ્કૃતિનું ઉત્પાદન જીવનમાંથી જ થાય છે. એ સંસ્કૃતિએ જ મનુષ્યને પશુત્વ ભાવથી ઊંચે લઈ જઈને દેવત્વ ભાવ સુધી નહીં પણ એનાથી એ ઊંચે ચઢાવી દીધેલ છે. પંડિત જવાહરલાલ નહેરૂએ એક જગ્યાએ લખેલ છે કે : “મનુષ્ય તથા જનવરમાં ફરક છે. જનવરને વાતો બહુ વખત સુધી યાદ કહેતી નથી કારણ કે તેની પાસે ભાષા નથી, સાહિત્ય નથી. તેમ સંસ્કૃતિ પણ નથી.

“હું કહું છું કે લોકો થોડાં પુસ્તકો વાંચે, પણ તેના પર વિચાર કરે, યુરોપના એક વિદ્વાન પાસે પચાસ પુસ્તકોનું જ પુસ્તકાલય હતું પરંતુ તે વાંચતો તેના પર ખૂબ વિચાર કરતો જતો હતો.”

આ વિચાર જ માણસને પશુથી જુદો પાડે છે. પણ એ ક્યારે? જ્યારે માણસ પોતાના વિચારને આચારમાં બદલે ત્યારે. વિચારને વ્યવહાર બનાવે ત્યારે.

મનુષ્યનું જીવન વિકૃતિથી સંસ્કૃતિ તરફ તથા સંસ્કૃતિથી પ્રકૃતિ તરફ—પોતાના મૂળ સ્વરૂપ તરફ નિરંતર પ્રગતિ કરતું હોવું જોઈએ.

★ ★

જીવન અને મૃત્યુ, એક બીજાના વિનારી છતાં પરસ્પર તેમ ઈલાકાએ સંબંધ છે. જન્મ થતાની સાથે જ મૃત્યુનો દોર લાગુ તો થઈ જાય છે છતાં કોઈ માણસ તરત મૃત્યુ પામતો નથી તેમ અસાનક આવીને મૃત્યુ તેને દબાવી નથી દેતો.

જીવનની સાથે જ તેનું કામ ચાલુ થાય છે એટલું ખરું છે કે માણસ તેને પ્રત્યક્ષ દેખી શકતો નથી તેથી જાણખતો નથી પરંતુ મૃત્યુ એ જીવન બંને સાથે જ આવે છે જેમ જીવનની પ્રગતિની સાથે કાળ પોતાના લાથ લખાવતો જાય છે તેમ મૃત્યુ સાથે પાપ તથા જીવનના પ્રવાહમાં થઈ જાય છે એ પાછા મૃત્યુ તથા જીવન એક બીજાનો સાથે ચાલનાર થઈ જાય છે.

ગતિ એ જ જીવન છે

વસ્તુતઃ જીવનનો અર્થ ગતિ છે જાનિ બાજુ જીવનનું પ્રતિક છે અને અટકી પડવું એ મૃત્યુનું પ્રતિક છે.

જીવન તો અનિવર્ય ગતિથી જ રહે છે. પામવું જ નહીં છે કે નીકળવું જ નહીં, ચોક્કસ રીતે તેની ગતિને કોઈ રોકી શકી શકતો નથી. એવામાં તામત પોતામા જ છે પણ ત્યાં એકાદ શ- છે આત્મા પોતે પ્રવેશ

કરે, પુરુષાર્થ કરે, તો જીવનના પ્રવાહને રોકી શકે છે. સમાપ્ત પણ કરી શકે છે.

જે દિવસ જીવનની ગતિ રોકાઈ જાય છે ત્યારે તો મૃત્યુ કે મુક્તિ થાય છે. પણ રાસારમાં રહે છે ત્યાં સુધી જીવનની સમાપ્તિની સાથે જ બીજા જીવનની ગતિ શરૂ થઈ જાય છે. એક ભવના નાશની સાથે જ બીજા ભવનું નિર્માણ સામે હાજર જ છે.

પરંતુ જીવનમાં જ્યારે પરિપૂર્ણતાનો ઉદય થાય છે, ત્યારે ભવ સંબંધી ગતિનો પ્રવાહ સદા—સર્વદાને માટે અવરોધ થઈ જાય છે. એનો અર્થ એ છે કે યોગિક ગતિશીલતાની ધારા સૂકાઈ જાય છે. એ જીવનમાં ગતિ રહે છે. પણ એ મન, વચન તથા ક્રિયાના યોગ સાથે રહેવાવાળી ગતિ નહીં, આત્માની પોતાના પયણિમાં રહેવા વાળી ગતિ છે અને સ્વ-પરિણતિની એ ધારા સદા ગતિમાન રહે છે.

ભયરૂપ જીવનના નાશને જ મૃત્યુ કહે છે અને જીવનની પરિપૂર્ણતાને મોક્ષ કહે છે તેથી મોક્ષનું બીજું નામ અમર તત્ત્વ અથવા અમરતા પણ કહે છે. સંસાર મૃત્યુની ધરી પર ફર્યા કરે છે તેનાથી છૂટકારો મેળવવાની ગતિમાં પગલું ભરવું, મૃત્યુથી અમરતા તરફ ચાલવાનો પ્રયત્ન કરવો તે આ પૂર્ણતાના લક્ષને નજર સામે રાખીને ગતિ કરવી તે સાધના છે. સાધનાનો અર્થ જીવનને સાથી દિશામાં તરફ ગતિમાન કરાવવું તે.

અંધકારથી પ્રકાશની તરફ

જીવન કોઈ સીધી વસ્તુ કે બની બનાવેલી ચીજ નથી. કપાસ જેમ પોતાના ગુણ અને વસ્ત્ર રૂપમાં પરિવર્તિત થવાની પોતાની શક્તિ લઈને ઉત્પન્ન થાય છે. પરંતુ ઉત્પન્ન થતાંની સાથે જ તેના વસ્ત્ર થઈ શકતાં નથી પણ કપાસિયાથી રૂ જુદું પાડવામાં આવે, પૂણિયો બનાવવામાં આવે, કાંતવામાં આવે છે. પછી—તેના વસ્ત્ર બની શકે છે.

સાધના મનુષ્યને નવો નથી બનાવતી. તે આત્માનું નવું ધ્યેય નથી નિર્માણ કરતી પણ, જીવનની પૂર્ણતામાં આવરણ આવેલ છે. તેને

તલાવીને પૂળા ડાળે પ્રગટ કરાવે છે અથવા કોઈ કે અધિકારમાથી પ્રત્યક્ષ
વર્તે દર્શાવું કામ "આધના" થી જ થાય છે

આધનાની પદ્ધતિ

આધના શું છે? જીવનમા અંત આથીવા છે જીવનની અંત કાળ
છે બાળનની અંતરિયા અને માટે ઘણા કોષ્ટકો છે ને લેના આધનામા
તેટલા પ્રાપ્ત થાય છે તેના તેમ જ જીવનમા તમના લગને નક્કી કરવા
તેટલા જ મંદગ બને છે

કૃષ્ણ-માતાવી અને બુદ્ધે પોતપોતાના અનુભવોને આધાર
તે આપ્યા બતાવ્યા છે તે અને ચાલીને આધાર પોતાની વિદિ મેળવે છે
જીવનને શુદ્ધ કરવાનો માર્ગ આધના જ છે

કેક પદ અથવા પદ્ધતિની આધનાના બે રૂપ છે ૧. આમાન્ય
૨ વિશેષ માનસિકમા આમા ૧ ને 'વિષય' કીધા છે અને વિશેષ 'વિષય'
કીધા છે પા ૧ થમની આ માટે પાવ નિયમોનું વિધાન કર્યું છે જેન
આગમોમા થમની દર્શના મહાવી પ્રત અને નિયમની આગમ
થીવ પ્રત, ગુણાત્રત, તથા શિષ્ય પ્રતનો પ્રતો ૧ કર્યો છે

માતાપ્રત તથા થમને આપે બીજા આધનામા પા ૧ ચીરો પ્રયોગ
કોઈ છે આગમી આધનાનું નમગ્ર સ્વરૂપ આમા નમાર્ત જાય છે

સાધના તથા સંગ્રહ

આધનામા નામના, નામના મન સ્વરૂપ તો અવરૂપ છે તે
નામના આધનામા નામના તથા લેણા છે તે દર્શાવેથી મની આધનામા
મની તેની આધના માન આ કોઈ પ્રયોગન ૧ જાઈજ તમ અથ પદ
નામો માન મા વિનોના મ એક વખત કર્યું ૧૬ કે " આગમને માન માને
આમા પાવવાની આર ૧ પે ૧ મરી મે તદ્દન પોટી રીત છે નમજરવાની
રીતમા જે પ્રેમ લેણ તો, નામના જીવનનો વિમન નવજે એ મગે મ
૧૧ તથા પશુમા એ એટલો જ છે કે મનુષ્ય મનન કે છે અને પશુ
આપે તેમની માટે છે પદ વિદ્ય નથી મના

ન સ્વર્ગ કે ન નરક

મનુષ્યની સાધનાનું લક્ષ વૈભવ-વિલાસ નથી, સ્વર્ગ નથી પણ માત્ર આત્માને વિશુદ્ધ કરવો એ જ છે. પ્રલોભન કે ભયથી કરેલી ક્રિયા એ ધર્મ નથી બની શકતી.

મહા કવિ જયશંકર પ્રસાદે કહ્યું છે કે “ધરતીનું ગૌરવ સ્વર્ગ બની જશે તો નાશ થઈ જશે. આ ધરતીને કેવળ વસુંધરા થઈને માનવ જાતિ માટે જીવવા દો.

પોતાની આકાંક્ષાથી કલ્પાયેલ સ્વર્ગને માટે આ ધરતીને નરક ન બનાવતા. તેમ દેવતા બનવાના પ્રલોભનથી પણ રખે મનુષ્ય શક્ષ્મ ન બની જાય.” કહેવાની મતલબ એ છે કે સાધના કેવળ સાધના માટે જ હોઈ શકે. ભય કે લોભ અર્થે નહીં.

નટીનો જાપ

અહિંસા, સત્ય, અસ્તેય તથા અપરિગ્રહ કેવળ ઉપદેશ માટે નહીં, જીવનમાં ઉતારવા માટે છે. રોટીનો જાપ કરતાં ભૂખ નથી મટતી. તેને માટે ખાવું પડે છે. રોટીનું સ્થાપન પેટ છે — જીભ નથી.

જે ધર્મ, કોઈ નિપેધ કે વિધાનોનું જ નામ હોય તો આજના મત, પંથ, સંપ્રદાય તથા વાદ ક્યાંથી ઊભા થયા હોય? તે વિષે એક ઉદાહરણ છે :

મત તથા પંથ

એક જગ્યાએ વીજળીના થાંભલા પર લખ્યું હતું કે: “હાથ લગાવશો તો તરત મરી જશો.” તેની સાથે નીચે એમ પણ લખ્યું હતું કે: “જે વ્યક્તિ હાથ લગાડતા પકડાશે તેના પર કેસ કરવામાં આવશે.” આ બેઉ વાત પરસ્પર વિરોધી છે, કોને સાચી માનશો? અને કોને ખોટી? મત, પંથોની આ જ દશા છે. હું સમજું છું કે વિચાર મનુષ્યથી ઊભા છે. તેને જીવનનો સ્પર્શ કરવાનો પ્રયત્ન તે જ સાધના છે. સાધનાનો પ્રારંભ અંદરથી જ થશે પછી ધીરે ધીરે તેનો બાહ્ય જગત સાથે પરિચય થશે. મૃત્યુનો ભય પણ ન જોઈએ. કારણ કે નિર્ભયતા સાધનાની પ્રાણશક્તિ છે.

★ ★

માનવજીવનની વિશેષતા

જીવનશક્તિનું કેન્દ્ર છે ભૌતિક અને આધ્યાત્મિક બંને વિકસિત મોના મુજબ નમસ્વયંનું એમા દર્શક તથા છે આ બંને શક્તિઓમાં જીવનની પદ્ધતીમાં માત્રસ્વપૂર્ણ વિસ્તૃત છે, જ્યાં માત્ર આત્મિક વિકસિતો નવમો અવસ્થા, દેવના અવાજને નાજાતો નથી અને કેવળ ભૌતિક શક્તિને જ મધુર માની તે જ ઈશ્વર નારે છે ત્યાં તેનું પતન નિશ્ચિત થાય છે, તેથી જ રીતે જ્યાં મનુષ્ય પોતાના દેવના અવાજને અગ્રણ્ય આધ્યાત્મિકતાને પ્રાપ્ત પોતાની ભૌતિક શક્તિ પ્રાપ્ત થોગ્ય ઉપરોગ કરે છે ત્યાર તે વિમનની પદ્ધતીમાં પડે છે માનવમા વિનન મવા પી તેમ જ પત્તી માત્ર શક્તિ વડે છે અર્થાત્ કોઈ દેવ નથી તે ઉકે છે આ જ વધે છે લખે છે અને લખનીને ફી ઉપર પી-ઉપર જવાની શક્તિ પાડ છે પોતાની રક્તી-પદ્ધતી કના તે પોતે જ છે-ઉક્તિ અવનતિની શક્તિ તેમા જ મેલે છે

માનસિક ચિંતન

મા શક્તિને રીતે જ સંપાદિત થઈ વિશ્વમે માનવને, મૃત્યુની મધ્ય ફી મા પી છે ને વધુ લખવાન છે તેથી જમ મનાયું નથી તેના કુતો નીજ અર્થ પ્રાપ્ત થાઈક તાજનમાં રી જાત કટાક તો અવા પાડ છે લેમો અપદ્ધ આરજ અને આ માત્ર માત્ર પ્રજા ઉપજવ

છતાં માણસની બુદ્ધિ-શક્તિ, આધ્યાત્મિક વિકાસ અને માનસિક ચિન્તન આગળ તેમનું શરીર બળ નગણ્ય છે, માણસ પોતાની અદ્ભૂત બૌદ્ધિક શક્તિ વડે બધાં ઉપર શાસન કરી શકે છે. એની બરાબરી કોઈ કરી શકે તેમ નથી.

ગુગલિયા - કાળનો માણસ જે સ્થિતિમાં રહે છે તેથી આગળ વધી શકતો નથી, તે પોતાની ઈચ્છાઓ પૂરી કરવાની અભિલાષા રાખે છે, પ્રયત્ન પણ કરે છે, પણ બીજને લૂટી - બીજનું શોષણ કરીને પેટ ભરતો નથી. તે કેવળ કલ્પવૃક્ષ આગળ હાથ લંબાવે છે. તેમની પાસે માંગીને પોતાનું ગુજરાન ચલાવે છે. તેનું જીવન દાન - દક્ષિણ પર નભે છે. કલ્પવૃક્ષ કે પ્રકૃતિ પાસે જે કંઈ મળે છે તેટલાથી જ તે સંતોષ માને છે. તેના જીવનમાં ન તો વાસનાની આગ તીવ્ર હોય, ન ભોગ - વિલાસની ઉત્કટ ઈચ્છા અને કપાયોનો તીવ્ર ઉદય પણ નથી હોતો. તેનું જીવન સાદું, સરળ અને મર્યાદિત હોય છે તે છળ-કપટથી દૂર રહે છે, પણ તે આધ્યાત્મિક વિકાસ પણ કરતો નથી.

સભ્યતાનું મૂળ - શ્રમ

માનવીય સભ્યતાનું મૂળ શ્રમ છે. તેમાં પશુબળને મહત્ત્વ નથી અને કલ્પવૃક્ષની પરાધીનતાને પણ સ્થાન નથી. પશુબળ અને પર-તંત્રતા બંને વિકાસના નહીં પણ વિનાશના રસ્તા છે. બંને માનવને, માનવતા ભૂલાવે છે. આ બંને તેના ચિન્તનમાં તેમ જ આત્મશક્તિના વિકાસમાં વિઘ્ન રૂપ છે તેથી માનવીય સભ્યતા માનવને બંને બાજુ જતાં રોકે છે. માનવ પશુ કે તેથી પણ ખરાબ થાય એમ તે નથી ઈચ્છતી. માણસ કેવળ સુખોમાં રચ્યોપચ્યો રહે, અને બીજ ગુલામી કરે એ પણ બરાબર નથી. માનવીય સભ્યતા, બીજને લૂંટીને ધન સંચય કરવામાં કે ભીખ માંગીને પેટ ભરવામાં નથી માનતી. તે માને છે, કાંડાના બળે પરિશ્રમમાં, પુરપાર્થ કરી પોતાના જીવનનિર્માણમાં પોતાના જીવનને ઉન્નતિના શિખરે પહોંચાડવામાં.

૨. દિશા જ સામ્યવાદ

જેન આચારનું મૂળ અહિંના છે જેન પાપરાની અહિંમા માણ્ય મુવી જ નહીં, પશુ, પક્ષી, જીવાણુ, પૃથ્વી, પ્રાણી અને વનસ્પતિને પણ આવડી શકે છે, જેન મસ્કૃતિનો આ સામ્યવાદ ભાગત માટે ગૌરવ છે એના આધારે જ આ મસ્કૃતિ કહે છે કે સૌ જીવિત રહેવા માગે છે મૃત્યુ કોઈ ને ગમતું નથી, શારીરિક કષ્ટ આપવું પણ પાપ છે કડવી વાસી ઉચારવી પણ પાપ છે, અને મનથી દુષ્ટ ચિન્તન પણ પાપ છે અહિંમાનો આ ઉત્કર્ષ જેન પરપગની દેન છે અહિંમા આચારનો મૂળ છે અહિંમાને કેન્દ્ર માં રીને જ શાસ્ત્રજગેએ આપણને મત્ય, અમત્ય, બ્રહ્મચર્ય, અને અપરિગ્રહને ઉચ્ચ અંગ આપ્યો છે આગની આ ભૂમિકા પર જ કર્મવાદ જન્મે છે કર્મવાદ એટલે કર્ય-કારણવા, વ્યક્તિના કર્મનો સમાજ પર શુ પ્રભાવ પડે છે અને સમાજના કર્મ વ્યક્તિના જીવનનિર્માણમા કેટલો ભાગ ભજવે છે? કર્મવાદનો અર્થ જ એ કે વતમા હ, ભૂતકાળના આધારે ગાય અને ભવિષ્ય, વર્તમાનના આધારે

ભાગીય વિચારગેએ માનવ-જીવનનો બ્રેણે અભ્યાસ કર્યો છે નાસ્કૃતિક દષ્ટિએ જીવનને ત્રણ ભાગમા વિભક્ત કયું છે, તેથી ભારતીય માહિત્યમા જીવનની ત્રણ મહત્વતાઓનો ઉલ્લેખ મળે છે (૧) આત્મીય મહત્વતા, (૨) દેવી મહત્વતા, (૩) માનવીય મહત્વતા

આત્મીય મહત્વતા

ગામગી મહત્વતાનો આધાર પ્રભુત્વની ભાવના છે આ મહત્વતાના અનુયાયી વ્યક્તિનું એક જ લક્ષ્ય રહે છે પાશવિક શક્તિના ભૌતિકવાદનો વિનશ કરવો અને તેના બળ ઉપર નિર્ભર વ્યક્તિઓને વૃત્તીત્વ આશક્તોનું શોધણ કરું અથવા કોઈ પણ રીતે ભૌતિક સુખ નાધનોને પોતાના કરવા, તેમ જ અહિંનિશ ભાગ-વિલાસમા ગચ્છાપચ્છા રહેનું-ગગગમા મસ્ત રહેવું તેથી આ મહત્વતાના અનુયાયીઓ માણ્ય મટી સમય બને છે તેઓ રાત-દિવસ શોધણના નવા નવા નુસખાઓ શોધવામા પડે છે તેના મનમા

પણે પણ એક જ ચિન્તન રહે છે કે વિશ્વના બધા વૈભવો બધી તરફથી ભેગા થઈ મારી પાસે આવે અને સંસાર પર મારી સત્તા જામે. તે માટે તે છળ-કપટ, પડયંત્ર તથા ખૂનામરફી જેવા ગમે તે ઉપાય લેવા તૈયાર થાય છે આવા માણસો જ સમાજમાં વિપત્તિના બીજ રોપે છે. મનમાં સંઘર્ષ ઉત્પન્ન કરે છે - જેથી યુદ્ધની સંભાવના ઊભી થાય છે. ખરી રીતે આ માણસો દેવાન બને છે અને તેનું જીવન હિંસક વરથી પણ અધિક ભયંકર ખૂની જેવું થાય છે.

દૈવી સભ્યતા

દૈવી સભ્યતાનો આધાર પણ ભૌતિક સુખની લાલસા છે-તે સભ્યતા પાત્ર એશઆરામથી પેલે પાર નથી. તેમાં છળ-કપટને સ્થાન નથી. એટલું સાચુ છે કે દૈવી સભ્યતાવાળાઓ સુખેથી આનંદપૂર્વક જીવન વ્યતિત કરી શકે છે. તેઓ પોતાની જરૂરિયાતો પૂરેપૂરી મેળવી લેવાનો પ્રયત્ન તો કરે છે અને તે પાત્ર ન્યાય અને નીતિ સાથે.

દૈવીભાવના વાળો મનુષ્ય અધિકારને નહીં પાત્ર કર્તવ્યને પ્રધાનપાત્ર આપે છે. સ્વાર્થને બાજુ પર રાખીને પરમાર્થ કરવા તરફ વળે છે. આસુરી વૃત્તિવાળા મનુષ્ય કેવળ સ્વાર્થમાં પરોવાઈને જ અટકી જાય છે.

દૈવી જીવનની સાર્થકતા કે સફળતાનો અર્થ પરાર્થ તથા પરમાર્થ છે. દૈવી સંપદાવાળો મનુષ્ય સદા શાન્ત, દાન્ત અને ક્રાન્ત (ખુશ) રહે છે. તેમાં સત્યવૃત્તિ વિશેષ હોવાને કારણે તે સ્થિર ચિત્ત હોય છે. અશુભ વિચાર તથા અશુભ વ્યવહાર તેના જીવનમાં નથી જેવા મળતા. તે પોતાના મન તથા ઈન્દ્રિયોનો દાસ નથી હોતો. આવા પ્રકારની વ્યક્તિઓનું જીવન દેશને, સમાજને તથા પરિવારને માટે આશીર્વાદ રૂપ બની જાય છે.

મનુષ્યની સભ્યતા

માનવીય સભ્યતાનો આધાર ભૌતિક વસ્તુ નથી હોતો. તેમ હાડ, માંસના બનેલા શરીર પર નથી હોતો. પંચભૂતના પુતળા રૂપી યંત્ર

પર નહીં પણ જે વસ્તુ દેખાવમા આવતી નથી-આપણી દૃષ્ટિથીથી પર છે તેવો આત્મા પર છે

સ્વાર્થ તથા પરાર્થ

આ વિશ્વ ઉપર માનવી - સસ્કૃતિ એ પ્રભુના વરદાન રૂપ છે કાગળ કે મોખના દ્વાર માત્ર મનુષ્ય માટે જ ખુલ્લા છે-દેવ-દાનવ માટે નહીં અસુર અશુભમા રમે છે તો દેવ શુભમા રમે છે પરંતુ વિશુદ્ધ જીવન તો મનુષ્ય જ જીવી શકે છે માનવીના જીવનમા પરાર્થ, પરમાર્થ તથા સ્વાર્થ એ ત્રણે જોઈ શકાશે-બીજા અર્થમા તે દેવ તેમ જ અસુર પાા બની શકે છે

એક વખત રામે હનુમાનને પૂછ્યું “તું કોણ છે?” હનુમાને નમ્ર ભાવે જવાબ દીધો કે “દેહ બુદ્ધિ એ આપ અને હું જુદા છીએ પણ આત્મબુદ્ધિએ કહ્યું તો આપ અને હું એક જ છીએ ” આ અદ્વૈત ભાવના, આ ભેદવિજ્ઞાન તથા આત્મા અનાત્માનો વિવેક જ માનવી જીવનની શોભા તથા વિરોધતા છે

★ ★

ધર્મ, દર્શન તથા વિજ્ઞાન એ ત્રણે એક બીજાના વિરોધી નથી પણ પૂરક છે - ભલે, ત્રણેની પદ્ધતિ જુદી જુદી છે પણ ત્રણેનો ઉદ્દેશ - 'સત્યની શોધ કરવી' એ જ અને એક જ છે. ત્રણે પોતપોતાની ઢબે સત્યની શોધ કરે છે. ધર્મમાં શ્રદ્ધા, દર્શનમાં તર્ક અને વિજ્ઞાનમાં અનુસંધાનની જરૂર છે. ધર્મ એ હૃદયની તૃપ્તિ છે, દર્શન એ બુદ્ધિની ખ્યાસ છે અને તર્ક એ વિજ્ઞાનની તરસ છે.

જ્યાં અધ્યાત્મ હશે ત્યાં ધર્મ અને દર્શન અવશ્ય હશે. પણ વિજ્ઞાન સાથે અધ્યાત્મને મેળ નથી, કારણ કે પ્રકૃતિનું ગુપ્ત રહસ્ય માત્ર ભૌતિક વાદી વિજ્ઞાન જ શોધી શકે છે.

ગાંધી તથા તિલક

રાષ્ટ્રની ભૌતિક સંપત્તિ પણ મહત્ત્વભરી છે પણ એ સંપદા અશાશ્વત છે... અધ્યાત્મ સંપત્તિ જ શાશ્વત છે. આ વિજ્ઞાન યુગમાં ગાંધીજીએ એ સંપત્તિને વધારી. જે વાતો તર્કવાદી પંડિતો કરતા, તેને તિલકે જનતામાં ખટ સુધી પહોંચાડી. એમ કહો કે, ગાંધી અને તિલકના પ્રયત્નોએ ભારતના અધ્યાત્મને એક નવો વળાંક આપ્યો. એવી સંપત્તિ કોઈ નેતા-ઓએ દેશને નથી આપી.

ગાધીએ ભાગ્યને મત્ત તથા અલિસા આપી અને તિલકે આખો કર્મ યોગ તે પાપ ખરે જરૂરને વખતે મુક્તિ

ગાધીનો અર્પોદય અને તિલકનું ગીતારસ્ય આ વિજ્ઞાન યુગમાં ઘડ ઘડનો દીવલે બની ગયા નિગ્રહ થયેલા, હતાશ પામેલા ભાગ્યને તેન્સવી કર્મ યોગની જરૂર હતી અધ્યાત્મ સાધના માટેકોઈ પર્યત કેન્દ્રોમાં, તેમ જગલમાં જવાની જરૂર નથી જીવનનો બધી દિશામાં અધ્યાત્મ સાધના થઈ શકે છે

સંત વિનોબા

દવા, રોગ મટાડવા માટે છે, પેટ ભરવા માટે નહીં આજનો માનવી પેટ ભરવા માટે દવા ખાધા કંઈ છે વિજ્ઞાન દવા છે, પણ તેને ભોજન મમત્ત્વામાં માપસે ભૂલ ખાધી છે, ભોજન તો અધ્યાત્મ તથા દર્શન હોઈ રહે, એનાથી દૂર જતાં ભારતી સંતાન આજે મૃત-પ્રાય થઈ ગયેલ છે તે ધન ॥ નાગ-મા માણવી બનીને તર્કા કંઈ છે અને નીનાના કીડમાં મજડે છે

એક વાર વિનોબાજી એ કહ્યું હતું કે માનવીને બે ચીજ મળી છે ૧ અક્ષર અને ૨ ભૂખ બન્નેનો સમાન ભાવથી ઉપયોગ કરવો એ મનુષ્યનું કર્મ-ય છે

લોભે પૂછે છે “ગમ શા માટે કરવો?” એક કલાકમાં અક્ષરથી ઘણા કામ થઈ જાય છે” પણ લોભે કદાચ ભૂલી જતા લાગે છે કે “અક્ષરથી કામ કરનારને ભૂખ નથી લાગતી તેથી તેને ઈકરર પાને નહું પી છે તું કાંઈ છુ કે, ગમ કરવો જ લોભ તો પછી, જમીન ખેડવાનો ગમ મમ નથી કરતા? એનાથી પેદાશ વધસે અને વગી દેશ આપાદ બનશે.

આજનો મન કર્મ-જવાનનો નથી પણ અધિમર, તથા સત્તા માટે લડવાનો છે ભારતનો સંસ્કૃતિ મૂળ “કર્મ-જના વિચાર”માં છે અધિમ તથા નથી. “કર્મ-જમાં મધ્યસ્થ રહો છે અધિમ માં અલગ ભરો છે”

આજે લોકોનું જીવન ભૌતિક વસ્તુના સંગ્રહની દોડ-ભાગમાં ખપનું જાય છે. પણ એ ભૂલવું ન જોઈએ કે જીવનની પવિત્રતા ત્યાગમા છે. ભાગમાં નથી.

જીવો અને જીવવા દો

મનુષ્યનું હૃદય જ્યારે તેના માથા ઉપર વિજ્ય મેળવી લ્યો છે ત્યારે અંતરની ક્રોધભાવનાઓ જાગૃત થઈ જાય છે. તે વખતે સ્નેહ, બંધુત્વ તથા માનવતાને પ્રકાશમાં આવવાનો અવકાશ મળે છે. - ત્યારે સ્વાર્થ તો દબાઈ જાય છે. “જીવો અને જીવવા દો” નો સિદ્ધાંત પ્રગટે છે.

તેનાથી વિપરીત, જ્યારે માણસનું માથું તેના હૃદયને દબાવે છે ત્યારે સ્વાર્થ, દાવ - પેચ તથા કુટિલતા જેવા અવગુણો જીવનમાં થન-થનાટ કરવા માંડે છે. એનો અર્થ એ છે કે જીવનમાં સુખ તથા શાન્તિ માટે સામાજિક, કે રાષ્ટ્રીય ક્ષેત્રે નીતિ તથા પ્રમાણિકતાની જરૂર છે. જીવનમાં જ્યારે નીતિનું પ્રધાનપાણું હોય છે ત્યારે અધ્યાત્મ તથા દર્શનનો મનુષ્યના વિચારો ઉપર કાબૂ રહી શકે છે.

આ સત્યને આ યુગમાં ગાંધીજીએ પ્રમાણિત કરી બતાવ્યું છે, તેમ જ રાજકીય બાબતોમાં પણ નીતિની શ્રેષ્ઠતા તેમણે સિદ્ધ કરી દેખાડી છે. નીતિ અને વિશ્વ બંધુત્વ એ જ તો ખરાં અધ્યાત્મ અને દર્શન છે.

અધ્યાત્મ શૂન્ય જીવન

ખરી રીતે આ યુગમાં વિજ્ઞાનના વિરોધી એવા પ્રકારના અધ્યાત્મિક ધર્મની જરૂર છે: જે, લોકોના દિલ તથા દિમાગને બદલાવી નાખે. માણસ જાતે આજે પ્રકૃતિના અનેક રહસ્યોની શોધ કરી છે, પરંતુ વર્ણ, વર્ગ અને સંપ્રદાયની ગુલામી નથી છોડી ધર્મનો ઉદ્દેશ વ્યક્તિનો વિકાસ કરવાનો છે તથા માનવ જાતનું ઉત્થાન કરવાનો છે. ધર્મ મનુષ્યને અજ્ઞાન, અંધકાર તથા જ્ઞાતિભેદથી જ્ઞાન પ્રકાશ તથા વિશ્વ બંધુત્વ તરફ લઈ જાય છે.

બુદ્ધિવાદનું પરિણામ અધ્યાત્મ તથા દર્શન તરફની પ્રગતિ હોવું જોઈએ. કારણ અધ્યાત્મ વગરનું જીવન અહીં તહીં રખડાવનારું જીવન છે- ભારતીય સંસ્કૃતિની વિશેષ દેન જ અધ્યાત્મ અને દર્શન છે.

ભાગતના ભૂતકાળના સપ્તપતિ તથા પ્રખ્યાત દાર્શનિક ડૉ. રાધાકૃષ્ણને લખ્યું છે કે - “મૂળમાં સર્વ ધર્મ એક જ છે - બંધાનું ધ્યેય પણ એક જ છે અને તે છે - મનુષ્યના આત્માનો પૂર્ણ વિકાસ.”

ભૌતિક સુખ એ સર્વોપરિ નથી સમાગ્રમાં ભાત ભાતના ધર્મ પ્રચલિત છે - તેના દેશ તથા કાળને કારણે કેવળ ભલે જુદા દેખાતા હોય પણ બંધાનું નાધ્ય એક જ છે.

બહાગના આડબંને કારણે માનવજીવનની તકલીફો એટલી વધી ગઈ છે કે જાતિ-જાતિ વિરુદ્ધ, દેશ દેશ વિરુદ્ધ તથા એકબીજાનો વિનાશ ઈચ્છી રહેલ છે.

ધર્મના મૂળતત્ત્વો ભૌતિક માર્ગો પર નિર્ભર નથી, પણ અધ્યાત્મ પર અવલમ્બિત છે. વિજ્ઞાનાના વિનાશક કેવળી ભયભીત થઈને માણસ, જીવનમાં શાન્તિ અને સુખની સોધમાં પડ્યો છે - પણ સત્ય તથા અહિંસા નિવાસ એને બીજે કયો માર્ગ મળવાનો હશે ?

ભાગતનો અર્થ

ભૂગોળમાં એનો અર્થ ગમે તે કહ્યો હોય, પણ ભારતના નન્તો, કવિઓ તથા દાર્શનિકોએ આત્માની નમતાનો સુન્દર સંદેશ કીધો છે જેમાં માત્ર પોતાનું નહીં પણ નમગ્ર વિશ્વનું કલ્યાણ રહ્યું છે. ભાગતમાં હિમાચલી વિદ્યાળ ભૂમી-સપત્તિમાં અધ્યાત્મ ભાવનાની પાવન નત્તા છે જે વિઘટક તથા વિનાશક તત્ત્વોને પગજીત કરી, નમગ્ર સમાગનું કલ્યાણ તથા ઉદ્ધાર કરનાર છે. ભારતના લોકો તેની સમૃદ્ધિના અધ્યાત્મ તથા દર્શાને કદી નહીં ભૂલી શકે.

★ ★

નારી જાતિનો વિકાસ

શ્રી જાતિએ આજે નહીં પણ પ્રાચીન કાળથી પોતાના ત્યાગ, પ્રેમ, સેવા, શ્રદ્ધા તથા ચારિત્ર વડે સંસ્કૃતિનું બહુમાન કર્યું છે. શ્રીના માયાળું માનૃત્વમાં જ મનુષ્ય જન્મીને ઉછરે છે. યુગાંતરથી પોતાના માનૃત્વભર્યા ભાવનું જગતને પ્રદાન કરેલ છે. વળી સંસારની માયામાં લપટાઈને તેણે ત્યાગનો ભાવ જીવતો રાખ્યો છે. ભારતની માતાનો અધિકારમાં નહીં પણ સમર્પણમાં વધુ વિશ્વાસ છે. તેથી તેનો અધિકાર, મેળવવાને બદલે કર્તવ્ય-પાલનમાં જ રહ્યો છે. ભૂત તેમ જ વર્તમાનમાં તેણે પોતાની મધુરતા તથા ઉદારતા વડે મનુષ્યના દિવ્ય તેજને સુજગ રાખેલ છે.

આ સન્નારીએ સમજી લેવું જોઈએ કે લોજ, કૉલેજ, સિનેમા, હોટલો કે પાર્ટીઓ મારફત તેનું નારીત્વ વિકસીત નહીં થાય પણ તેનાં શીલ તથા લજ્જામાં જ તેનું વર્ચસ્વ જામેલું રહેશે. તમામ રાષ્ટ્રોના પતન તેમ જ ઉત્થાનનાં ઈતિહાસમાં પુરુષ કરતાં શ્રીઓનો હિસ્સો કમ નથી રહ્યો. શાંતિ તેમ જ ક્રાન્તિ બન્ને અવસરમાં તેણે રંગમંચ પર આવીને યોગ્ય સેવા આપી જ છે.

પાશ્ચાત્ય સભ્યતાની હોડમાં ઊભા રહેવા જતાં તેનાં આદર્શોમાં કંઈક અંશે લપસી છે. તેથી પ્રાચીન યુગની નારી, સામે અર્વાચીન યુગની નારીના આદર્શો તથા કર્તવ્ય પરાયણતાનો દરજ્જો ઉતર્યો છે, અને અધિકારની લાલચ

સામાં લપટાઈને પ્રશ્ન તથા પ્રવચનામા આકર્ષાઈ છે તેને કાગ્લે ધગ્ને સ્વર્ગ બનાવવા માટે તથા ઉંચા આશ્યેને જળવવાને બદલે શીવ તથા ચારિત્ર તરફ બેપરવા વઈ છે ગાંધીજીના શબ્દોમા “આજની સ્ત્રી પોતાના જીવનના તેજસ્વી વર્ચસ્વને ખોઈ બેઠી છે”

પ્રાચીન યુગ

ઉપનિષદ યુગની મૈત્રી તથા ગાર્ગી તથા વેદ કાળની અદિતિ, ભારતી, રત્ના તથા શબ્દાના નામો આજે પણ ગોગ્વથી લેવાઈ રહ્યા છે જૈન આગમોમા પણ ચંદના, જયન્તિ, રેવતી તથા રાજેશ્વરીના નામો સુવર્ણ અકિત છે બૌદ્ધ પિટકોમા પણ મુજતા, શુભા તથા યશોધરાના નામો પૂજ્ય ભાવે ગવાયા છે

રામાયણમા સીતાએ, મહાભારતમા દ્રૌપદીએ તથા પુરાણ યુગમા સાવિત્રીએ ભારતની સંસ્કૃતિને ઉજ્જવળ બનાવવા ઉપરાંત માનવતાનું પ્રદાન કર્યું છે રાજપુત યુગમા રાજસ્થાનની વીંગ નારીઓની ત્યાગ ગાથાઓની યાદી હજી લીલી છે તેમ જ વર્તમાન યુગમા કસ્તુરબા, સરોજીની, કમળા, વિજયાલક્ષ્મી તથા ઈન્દિરા ગાંધીની અજેય શક્તિ એ જગત ભરને ભારતની નારીના તેજસ્વી ચોરંબની ગાળી કરાવી છે

સેવા પ્રેમ

મીતાથી માંડીને ચંદનબાળા સુધીનો ઈતિહાસ સ્ત્રી જાતિના જન્મત ત્યાગ, પ્રેમ, નિષ્ઠા, સેવા, તપ તથા આત્મવિકાસથી ભર્યો પડ્યો છે સ્ત્રીમા આત્મવિશ્વાસ છે તેથી તેનામા જગતના ઉદ્ધારની શક્તિ છે, જ્યાં સુધી ભારતની નાગીમા શીવ તથા મેવાની વૃત્તિ છે ત્યાં સુધી આ દેશની સંસ્કૃતિ િર્ભાવ છે એક કવિએ કહ્યું છે કે “સ્ત્રીની આખી જાતી ઉપર તથા મન યગ્માત્મામા લીન રહે છે એ ભલે ઘરમાં રહે કે વનમાં, તે પોતાની મર્યાદાને નહીં તરે” તેણે વિલાસિતા દેખાવ અને વિવાદથી મદા બરીને ચાલવું જોઈએ ભાગ્યની કસોટીની જનતા, જ્ઞાન રૂપે મરસ્વતિની, ધન રૂપે લક્ષ્મીની અને બળ રૂપે દુર્ગામાતાની પૂજા કરે છે

એક દાર્શનિકે કહ્યું છે કે પુરુષ જે સ્ત્રીપણું પ્રાપ્ત કરે તો તે ભગવાન બની જાય અને સ્ત્રી જે પુરુષપણું પ્રાપ્ત કરે તો પિશાચીની બની જાય.”

મહાવીરની કાન્તિ

વૈદિક યુગમાં થોડાં દાખલાઓ બાદ કરો તો સ્ત્રીનો આદર ન હતો. બુદ્ધ પણ સ્ત્રી વિષે ઉદાસીન હતા. અથવા અનુઉદાર હતા. પોતાના રાંધમાં સ્ત્રીને સ્થાન આપવા માટે સાફ ના પાડી હતી. પરંતુ તેના શિષ્ય આનંદના આગ્રહને લીધે જ સ્ત્રીને સ્થાન મળ્યું છે.

નારી જીવનના વિકાસ માટે મહાવીર પ્રથમથી જ ઉદાર હતા. તેના બેકારણ હોવાનો સંભવ છે. ૧. મહાવીર પહેલાં પાર્શ્વનાથ, પ્રભુના રાંધમાં પુરુષ જેટલો જ સ્ત્રીનો અધિકાર હતો. ૨. વૈદિક યુગમાં સ્ત્રીની ઉપેક્ષા તથા અનાદરનો પ્રભાવ પણ તેમના માથા પર પડેલો. અરનુ, મહાવીરના વિચારો સ્ત્રી સમાજ પ્રત્યે ખૂબ ઉદાર હતા બલકે તેઓ પુરુષ જેટલા જ અધિકાર સ્ત્રીઓને આપવામાં માનતા.

શ્રી કૃષ્ણે પણ સ્ત્રીઓ પ્રત્યે ઘણી ઉદારતા દાખવી. પણ સન્યાસ માર્ગમાં તેઓ સ્ત્રીને સ્થાન ન અપાવી શક્યા. વેદ ભણવાનો અધિકાર પણ સ્ત્રીને નજ અપાવ્યો. માત્ર ટ્રોપદીના ચીર ખેંચાયા ત્યારે તેનું સન્માન જળવ્યું.

ગાંધી યુગની પ્રેરણા

મહાવીર પછીના આખા ઇતિહાસમાં માત્ર ગાંધીજીએ જ સ્ત્રી જાતિનો સંપૂર્ણ આદર કર્યો તથા તેવી પ્રેરણા આપી.

તેના વળતર રૂપે સત્યાગ્રહ તથા અસહકારના આંદોલન વખતે સ્ત્રીઓએ સંપૂર્ણ સહકાર આપ્યો હતો.

ગાંધી યુગના સાહિત્યકાર, કવિ, દાર્શનિક તથા કળાકાર પણ સ્ત્રી ઉદ્ધારના હિમાયતી જ છે—મધુર કવિ પન્તે કહ્યું છે કે:—

“મુક્ત કરો, ! નારીકો માનવ,

યુગ યુગ કી કારા સે.”

એક પાશ્ચાત્ય કવિએ સુંદર કહ્યું છે કે નારીનો ઇતિહાસ આંસુનો

પણ છે, તેમ દૂલોળ પણ છે ભૂતકાળ ગમે તેવો હોય પણ વર્તમાન સુંદર છે અને ભવિષ્ય કાળ તો ઘણો જ આશાવાદી હશે ”

નિદા તથા પ્રશ્ન

ભારત ૧૧ જૂના ઈતિહાસમા શ્રી સમય જે પણ હતા ૧ શુભ તથા ૨ અશુભ. ૧૧ પણ છે અને પ્રશ્નના પણ છે વેદમા, આગમોમા અને પિટ્રોમા બધા એક ગણે જ છે વસ્તુની નાગી બાજુ તેમ બુદ્ધી બાજુ બન્ને હોય છે નાગી જીવ. માટે પણ અપવાદ નથી નમસ્વામી વાત માત્ર એટલી જ છે કે નિદાની પાછળ ધ્યેય શું છે? અને પ્રશ્નગાની પાછળ પણ મનવલ શું છે?

અતિગેટવાળો વૈગલ્યવાદ પણ આ કાલોમાનું એક હોઈ શકે છે પરિશ્ચિન્નિનું વિરોધપણ પણ કાળભૂત થઈ શકે છે એમ પણ લોકો શકે કે એ યુગ ૧ લેખ ૧૧ પોતાના જીવનના કલ્પ - મીઠા અનુભવો આધારે ૧૧૧ વા સ્મૃતિ કરી હોય!

પરંતુ શરીર ભેદ વડે આત્માના કથા ભેદ કરવામા આગા નથી,

ભર્તૃહરિને પોતાને કહેવો અનુભવ થયો હોય તેને આધાર તેણે નીનિશ્ચયક, ગાજી દત્તક તથા વિદ્યેષે કરીને તેના વૈગલ્ય દત્તકમા તેણે પેટ ભરીને પાગની ૧૧૧ કરી છે - નીનિશ્ચયે એમના ઉપગ્રી અધ્યાત્મીઓ નિદા કરી હોય એમ માનવું જોઈએ

બીજી રીતે જોઈએ તો ગુણ તથા દોષ તો ની તેમજ પુરુષ બનોમા છે

કવિઓએ પાત્રોના નીર્ણયને કાવ્યના વડે ખૂબ વલન ક્યું છે - પદમાત્ર તથા નીનિશ્ચયે ગુણની મર્યાદાએ પેટ ભરીને નિદા કરી છે

દાર્શનિક વિદ્વાનોએ પ્રથમ તો વલન ક્યું જ નહીં જો ક્યું છે તો તત્ત્વ જાણે ક્યું છે

નારો જાનિયો ચિકાન

નિદાના રૂપ

શ્રી જીવનની નિંદા કરતાં કહ્યું છે કે: “શ્રીમાં માયા છે, છળ કપટ છે, કૃતધનતા છે. વિશ્વાસઘાત છે” આ વાતો પર સખત વિરોધ થવો જરૂરી છે. શ્રીને કદી સ્વતંત્રતા ન આપો! બાળ અવસ્થામાં તે પિતાને આધિન છે – યૌવનમાં તે પતિની આશ્રિત છે – વૃદ્ધ સ્થિતિમાં તે પુત્રને આશરે છે – તેથી તેને સ્વતંત્રતા દેવામાં જ પાપ છે. – વળી તેને તાડન, તર્જન તથા અવલેહણા ખૂબ કરવામાં આવતી હતી.

એક દેકાણે કહ્યું છે કે નદીની રેતીને, સાગરની ઊડાઈને તથા હિમાલયની વિશાળતાને બુદ્ધિમાન લોકો સમજી શકે છે પણ શ્રીના મનની વાતને નથી સમજી શકતા... એમ પણ કોઈએ કહ્યું છે કે શ્રીના ચરિત્રને ભગવાન પણ નથી જાણી શકતા.

શ્રીમાં ક્ષણમાં સંગત થઈ જાય છે. ક્ષણમાં વિરક્ત થઈ જાય છે. એની ચંચળતા તથા વિલાસિતાનું પણ વર્ણન કરવામાં આવ્યું છે.

કોઈ દેકાણે તો શ્રીને રાક્ષસણી, પિશાચીની અને કાળી નાગણથી પણ ભયંકર ચીતરવામાં આવી છે. – તેમાં પણ મોટા દોષ શ્રીની વાસના માયા તથા ચપળતા ગણવામાં આવ્યા છે.

ભોજન વિષે પણ કહેવાયું છે કે તે ઘણું ખાય છે, ખૂબ ઊંઘે છે, તથા બહુ બોલે છે.

પ્રશંસા રૂપ

શ્રી જીવનનો ઉપર કહ્યો તેથી વિરોધી પક્ષ પણ છે જે પ્રશંસા રૂપે કહે છે જે ધરમાં શ્રી પૂજાય છે, ત્યાં દેવતા વાસ કરે છે; છોરું કછોરું થાય છે પણ માતા કદી કુમાતા નથી બનતી. આ ધરતી પર બધાથી વિશેષ પૂજ્ય જનની છે. તેનાથી મોટો કોઈ દેવ નથી. માતાના ઉપકારનો બદલો ક્યારેય વાળી શકાતો નથી. તિર્થંકર તથા ચક્રવર્તિને જન્મ દેનાર માતા પણ શ્રી જ છે.

દેવતાઓ તેમ જ ઈન્દ્ર પણ તિર્થંકરના જન્મ ઉત્સવ વખતે તેમની માતાને નમસ્કાર કરે છે ચક્રવર્તિના ચૌદ રત્નોમા પણ સ્ત્રી એક રત્ન છે - અધ્યાત્મ વિકાસનું સૌથી ઊંચું પદ તિર્થંકરનું, તે પણ સ્ત્રી મેળવી શકે છે

ત્યાગ, તપ, સેવા તથા સાધનામા તે કઈ કોઈથી ઊતરતી નથી જૈન સંસ્કૃતિ મુજબ તેનો મોક્ષ મેળવવાનો પણ અધિકાર છે ભલે ટિંગબર નામનો સપ્રદાય એનો સ્વીકાર નથી કરતો પણ બીજા બધા સપ્રદાય એક મતે માને છે

કાલી, મહાકાલી અને કૃષ્ણાએ જે તપ કર્યા છે તે ખરેખર પુરુષથી ઓછા નહીં પણ આશ્ચર્યજનક છે

મેવાના ક્ષેત્રે તો સ્ત્રીનું સ્થાન ઊંચું જ છે જૈન આગમોમા સર્વે-મતીએ રચેલીની કામવાચના પર અકુશ કર્યો હતો એ વાત પ્રમિદ છે

ધર્મ, કર્મ, પરિવાર, મમાજ, સદ્ગ તથા વિશ્વભગ્ના, બધે સ્થાને તેનો પુરો પ્રભાવ છે જ

નારીના જુદા જુદા ગ્થાનો

સ્ત્રી જીવનના અનેક અંગ છે, જનની, ભગિની, પુત્રી, પુત્રવધુ ગૃહપત્ની, ભિમ્બુસી, વિધવા, ગણિકા તથા વેશ્યા અધ્યાત્મ દષ્ટિએ ભિમ્બુ-સીનું ગ્થાન બધાથી ઊંચું છે મમાજ તથા પરિવારની દષ્ટિએ જનની, ભગિની તથા પુત્રી તરફ ખૂબ પ્રેમ તથા આદરભાવથી જોવાય છે

ગણિકા તથા વેશ્યાઓ પ્રત્યે પહેલા પાપ અવહેલનાની દષ્ટિથી જોવાનું, આજે પણ એવી જ ભાવના છે

જૈનપરંપરાના જ્યોતિષર આધારે સ્યુચભદ્રે પટમાની પ્રમિદ વેશ્યા કોણનો ઉદ્ધાર કર્યો હતો

બીજા પરંપરામાં ભિમ્બુ આનંદે પ્રજ્ઞા વેશ્યાનો ઉદ્ધાર કર્યો હતો

નારીનું એક રૂપ દાસી હતું મહાવીરે દાસી ચન્દનાનો ઉદ્ધાર તથા કન્યાસ્ત્ર કર્યું હતું, પ્રાચીન યુગમા ગુલામોની પ્રથા ખૂબ ચાલુ હતી.

નારી જાતિની દેન

સમાજ તથા રાષ્ટ્રના વિકાસમાં સ્ત્રીની હજારો દેન છે. — સમાજ કૃપે રથના સ્ત્રી અને પુરુષ એ બે ચક્ર છે

યાનના સમ્બંધ પ્રમાણે બન્નેનું દાણિત્વ સમાન છે. બર્બર યુગનો પુરુષ જ્યારે શિકાર કરવા જંગલમાં જતો ત્યારે તેની સ્ત્રી પણ જંગલમાં સાથે જતી — ખેતરમાં ખેડ કરતાં તથા એવા કષ્ટમય કાર્યોમાં, સ્ત્રીએ પુરુષોની સાથેસાથ શ્રમ કર્યો છે.

રત્નપૂત સ્ત્રીઓ, રાષ્ટ્રની રક્ષા માટેના યુદ્ધમાં પોતાના પતિ, પુત્ર તથા ભાઈઓને પવિત્ર તિલક કરીને મોકલતી પોતાના શિયળની રક્ષા માટે અગ્નિ કુંડમાં પડી ભરમ થઈ જતી. જરૂર વખતે લડાઈમાં તલવાર પણ ઉપાડતી.

એવી સ્ત્રીઓની બહાદુરીની કથાઓમાં અંસીની રાણીની વાત ઈતિહાસના પાના પર આજે પણ ચમકે છે.

રજીઆ બેગમે દિલ્હીના શાસનની લગામ પોતાના હાથમાં લીધી હતી. જીનત મહલે રણભૂમિ પર સૈનિકોની સરદારી લીધી હતી.

કલમના ચમત્કારમાં પણ સ્ત્રી પદ્ધતિ નથી. લીલાવતીએ ગણિતમાં, લાલા કવયિત્રીએ યોગ પર ગ્રંથો લખ્યા છે. મીરાં એ ભક્તિના ગીતો ગાઈને તથા અંજરના અમકારથી લોકોને ભક્તિથી તરબોળ કર્યા હતા.

આજે પણ મહાદેવી વર્મા જેવી કવયિત્રી તથા લેખિકાઓ એ સાહિત્ય ક્ષેત્રે લોકોનો ચમત્કાર કર્યો છે.

★ ★

જગતભરના વિદ્યાર્થી “યૌવન” એ વિષય પર વિચાર કરતા જ રહે છે — કોઈ વખતે યૌવન દીગ્દાષાત્ર થાય છે તો કોઈ વખતે ભારોભાર પ્રશ્નના થાય છે

કોઈએ બધા દુર્ગુણો તેના પર આગેપીને જીવે. બગબાગ કંનારુ કહ્યું તો કોઈએ તેને જીવનનું નવનિર્માણ કંનારુ તથા વિજય કંનારુ ગણ્યું છે પણ બધાનો એક અભિપ્રાય આજે મુખી થયો નથી તથા થવો અભવિત પણ નથી

કાગળ કે તેમા લુપ્ત લુપ્ત વિચારપ્રવાહ તથા કર્તવ્ય પરીચી ભાનભાતની હોય છે

યૌવન શું છે ?

વસ્તુસ્થિતિએ જુવાની એ બાળ તથા વૃદ્ધ અવસ્થાની વચ્ચેનો નમય છે તેમા નિર્દોષ આનંદ માલવાળું કે વૃદ્ધાની જેમ વિનયભર્યું જીવન ગોળું જ નથી

યુવક એ છે કે જે ઉપર નજર નથી કરતો, પણ નીચે નજર કરતો હોય છે કેવળ કપનાના ઘોડા તે પરી ધરતો, તેમ સ્વપ્નાની દુનિયામા જીવતો પરી મથતો પણ પ્રત્યક્ કર્મક્રમ જેઈને કંઈક કરી છૂટવાની ભાવનાઓ ન વિરતો હોય છે

વિકાસ તથા સફળતાની ચાવી

જુવાની માત્ર જીવનનો ઉન્માદ નથી, જીવનનો નવો વળાંક છે, જીવનની આશા, સાહસ અને શક્તિનો ઝરો છે. તથા લિમ્મત, ઉન્સાહ અને સાહસનો ભંડાર છે.

યૌવન જીવનનું જોશ, બળ, આત્મવિશ્વાસ તેમ જ ગૌરવ છે, ટુંકામાં બધું છે. જે જીવનને પ્રગતિશીલ પવિત્ર, ઉત્ત્વળ અને પૂરી રીતે ધરી શકે તેને જ જીવનની સફળતાની ચાવી કહી શકાય. જે પુરુષાર્થ કરવામાં માનતા હોય છે તેમને માટે શબ્દકોશમાં નિષ્ફળતા જેવો શબ્દ હોતો જ નથી.

ઐક્ય બળ

યુવક વર્ગ, સમાજ, રાષ્ટ્ર તથા વિશ્વની આશાનું કેન્દ્ર છે. પ્રકાશિત નક્ષત્ર છે. જ્યોતિર્મય દિવ્ય સ્તંભ રૂપ છે. તેમનું જીવન પોતા માટે જ નહીં પણ સમાજ માટે પણ હોય છે તેથી તેમણે પોતા પૂરતું જ નહીં પણ પોતાના વર્તુળથી બહાર આવી સમાજ માટે કંઈક કરવું જોઈએ. આ કાર્ય ઐક્ય બળથી ઘણું સરસ થાય તેમ જ નભે. બે કાંકામાં દોડતો નદીનો પ્રવાહ ઘણાં પ્રદેશ લીલાછમ અને ફળદ્રુપ બનાવી શકે છે તથા હજારો પ્રાણીને પાણીથી તૃપ્ત કરી શકે છે. તે જ પાણી જે ભિન્ન ભિન્ન નાળા તથા ખાબોચિયામાં ભરાઈને પડયું રહે તો ગંદવાડ વધારીને ધીરે ધીરે સૂકાઈને નહીંવત્ બની જાય છે, ઐક્ય વગર યુવક શક્તિની પણ આ જ હાલત સમજવી જોઈએ.

ઐક્ય કરીને સંગઠિત રીતે કામ કરે તો આખા સમાજની શીકલ બદલાવી શકે. જેથી નવજીવન પ્રગટ થઈ શકે.

આજે જૈન સમાજ ઉદયાચળને બદલે અસ્તાચળ તરફ ઢળી રહ્યો છે. ઐક્ય નથી. દ્વેષભાવ વધ્યો છે. સાંપ્રદાયિક વૈમનસ્ય પ્રસરી રહ્યું છે. તેમાં પણ સ્થાનકવાસી સમાજની સ્થિતિ વધુ વિચારણીય છે. કારણ કે આ સમાજ અનેક સંપ્રદાય અને ઉપસંપ્રદાયમાં વિભક્ત થયેલો છે એટલું જ

દોકે અપ્રત્યયના શાન્તક પોતાના પથને મજબૂત કરવા માટે જા. ગમાનમાં વિકૃતિ દ્વાવવામાં મગ્ન છે— પોતાના સ્વાર્થ માટે, પોતાની પૂજા પ્રતિષ્ઠા માટે ગમે તે પ્રકારનો ઉન્માદ ભાવ લોકોમાં ભરે છે લેથી એક બીજા પ્રત્યે ધૂષા નિન્દાક તથા દ્રુષ ભાવનો પ્રચાર થાય છે તથા પમોના વધુ દુઃખ કરવાનો પ્રયત્ન થાય છે—જાનના યુવમેની એ દુઃખ છે કે જાવી સાપ્રતિષ્ઠા ને મગ્નથી બદલી નાખે અને ગમાનભાવ તથા એકજ નાધિ

ચર્ચા કૃત્ય ચાગિત્ર ભૃ

મમાજને બદલા પાડ્યા પુણ પોતાને બદલે બીજને બદલા
વાના પાડ્યા પોને ન બદલાય, તો બીજને તે ઉપર લાજવાનો નથી એટલે
નાકાતના મગવાની નથી

નમાન, કુદુષ કે ચાટના જીવનને નવો મોડ દેના પહેલાં એ પ્રમાણે પોતાનું આ રાજ ન રાજ તો તેની અનગ દારૂ યાજ ઉપરેથી અધિક આ રાજની અનગ છે - મર્યાદા ઉપરે ક્રાંતિ નવરાક યાત્રાની વધુ કીમત છે

અરથા માટે મુલક વર્ગની ફજ છે કે, એવા નાપ્રતિષ્ઠિતોને જો
તોડેને જાનના જાએ અને મંજૂરો મંજૂર કરે, તથા તે માર્ગ જીવતામાં
પ્રાપ્તિ નામક રૂપ જાયે!

ઉપરોક્ત વર્ણનો વેદવેદની વાતો કરીને પામ્યાં છે. તેમણે પ્રવેશ કર્યો
 ન. ખન પામી નથી - પણ કુટુંબ, સમાજ તથા દેશ પ્રત્યેની ફરજ બાદ
 કરીને જીવનમાં પામી તથા માનવના જાતી કરવી તથા છે - બધા કામમાં
 નિર્ભયતા, તથા શ્રેષ્ઠતાની, તેમજ પાપ પાત્રન ઝીલોત દે મે ૧ ના મે
 ૩૪ નંબર ૫૩૦

ପ୍ରାଣ ଶୈବ୍ୟାୟାସି ଆଦ୍ୟାୟା

નકુળા એજી અને ઉં કે હયા પુરા રિવરમ મા મા ન્યા, પ્રાપ્તે,
રિવરમ રિવર, ન્યા વ ન્યા રૂપાકૃતિ રેત્યા રૂપા નિવરમાનો રિવર

ପ୍ରସଙ୍ଗ : ୧୫

ઘણાં બાપાજી કરીને તેનો વિરોધ કરે છે પણ, જ્યારે પોતા પર એવો પ્રસંગ બનવાનો હોય છે ત્યારે ધનના લોભ કે માનાપિતાના હરમાં લપટાઈ જાય છે. અને પોતે જાહેર કરેલાં નિયમો તથા સુધારાઓથી ચલીત થઈને બુદ્ધિ જ આચરણ કરે છે—તેથી બીજાઓની આંખે આવે છે. લોકોનો વિશ્વાસ ગુમાવે છે તથા ખોટા દાખલા બેસાડે છે.

એટલે યુવક વર્ગે પહેલાં, બધા વિચારોમાં મક્કમ બનીને પોતાના જીવનને આદર્શ બનાવવું જોઈએ. જેથી સુધારો કરવામાં કેટલી તકલીફ પડે છે, તેની તેને સમજણ પડે. અને બીજાઓને યોગ્ય દોરવાણી આપીને ખરે માર્ગે લઈ જઈ શકે.

ધર્મ તથા સમાજની શક્તિને સંગઠિત કરવાનો એ જ સરળ માર્ગ છે, કે યુવકોએ પોતે ખૂબ તૈયારી કરીને જ પછી તેનો પ્રચાર કરવા બહાર પડવું જોઈએ, જેથી સામ્પ્રદાયિક લેમન્ટ્સને મટાડી શકાશે, તથા કુરૂદીઓ રૂપી દુષિત વાતાવરણને બદલીને સમાજને ઉન્નતિ ને માર્ગે દોરવાણી આપી શકાશે.

★ ★

ત્રિપા જાત્રાને પરમાત્મા બનાવવાનું સાધન છે આત્મા જ પરમાત્મા છે એવી જોઈને ધર્મની માન્યતા છે જાનાત્રિ કાળથી જાત્રામાં ગંગા, દુષ્ટ તથા મોક્ષી દેવ કાઈ જાણે છે તેથી જા મામાં ગંગા પરમાત્મા પ્રત્યક્ષી થયો નથી ત્રિપા જા જાવ મને મટાવવાનું સાધન છે લેમ લેમ જાત્રા ત્રિપા ફરી તાપે તપે છે તેમ તેમ, રાજ દુષ્ટ તથા મોક્ષી નાથ થયો જાવ છે લેમ સોનાને તપાવવાની તેના ઉપરનો મેલ નાથ થાય છે તેમ જા ત્રિપા ફરી જા તમા તપવાથી કપાય ફરી મજ નાથ થયો જાવ છે જાને તરવાને પરમાત્મ રૂપ પ્રાપ્ત થાય છે

બીજા તથા વૃત્ત

સા સાગ્ર પ્રમથમાં કાલકુમ્ભ રાગ-દુષ્ટ છે, પરમાત્મ સ્વરૂપમાં રાગ-દુષ્ટ તથા મોક્ષી તથા જાવ છે બીજા બધી વસ્તી લેમ વૃત્ત નથી નીવડાવું, તેમજ રાગ-દુષ્ટ ફરી બીજા તરફ જવાની સંભાર ફરી વૃત્ત ઉત્પન્ન થઈ જનું

ત્રિપાની પુત્ર મુક્ત ના જો પરમાત્મા ના પર ની પ્રાપ્તિ જા છે પરમાત્મા નિવડ, ઉત્પન્ન, જનવાન બધા જાવ છે બધા વૃત્ત વૃત્ત નામ જા છે 'નમો ત્રિપા' મોને છેને ત્યારે જા પરમાત્મા નામે જાવ મોને છેને.

સાધનાનો વિકાસ

દિક્ષા લેવાની યોગ્યતા ક્યારે મળે છે. એના વિષે દશ વૈકલ્પિક મૂત્રના ચોથા અધ્યયનમાં વિસ્તારથી વર્ણન છે. તેમાં વર્ણવે છે કે જ્ઞેને જડતથા ચેતન અનુભવાત્મક જ્ઞાન થાય તે જ દિક્ષાના સ્વરૂપને સમપ્ત રીતે સમજી શકે છે.

રાગ તથા દ્રેપથી ચાર ગતિમાં પરિભ્રમણ કરવું પડે છે—તથા જીવ આદિ નવ તત્ત્વને તે જાણી લે છે. પુણ્ય અને પાપ તથા બંધ અને મોક્ષને તે બરાબર જાણીને, દેવતાઓના ભોગવિલાસ પણ એક પ્રકારનું કેદખાનું છે, એવી નિઃસાર-તાનું જ્ઞાન થતાં તેનામાં સારો વિરક્ત ભાવ પેદા થાય છે, અને વિષય કપાયોને છાંડવાનો નિર્ણય કરે છે, તે જ દિક્ષા લે છે. પછીથી તે ઉત્કૃષ્ઠ સાધક બનીને સંવર રૂપ શ્રેષ્ઠ ધર્મ સ્વીકારે છે. તથા નિર્મળ આરાધના વડે મોહ કર્મ ખપાવીને કેવળજ્ઞાન તથા કેવળદર્શન પ્રાપ્ત કરે છે. આયુષ્ય સમાપ્ત થતાં પહેલાં બધા કર્મને ખપાવીને પોતાના સ્વરૂપમાં લીન થાય છે તે સિદ્ધ કહેવાય છે.

વૈરાગ્ય અને દિક્ષા

જીવ, અજીવ, પુણ્ય, પાપ, આશ્રવ, સંવર, નિર્જરા તથા મોક્ષ આ નવ તત્ત્વો વિષેનું જ્ઞાન થાય છે, ત્યારે જ સાચો વૈરાગ્ય પ્રગટે છે. વૈરાગ્ય જ્ઞેને પ્રગટે છે તેને અનુકૂળ સંયોગોમાં રાગ તથા પ્રતિકૂળ સંયોગોમાં દ્રેપ થાય, તો તે ખરો વૈરાગ્ય ન ગણાય પણ સ્મશાન વૈરાગ્ય જાણવો.

ભૌતિક સુખ સાધનોથી ન લોભાતાં તેને પીઠ દે છે, તેને જ વૈરાગ્ય ગણાય. અનુભવસિદ્ધ વિચારો વડે વૈરાગ્ય ઊપજે તે જ ખરો વૈરાગ્ય માનવો. બીજો ક્ષણિક વૈરાગ્ય છે. આંતરિક પ્રેરણા થઈ હોય તેમાંથી આચરણ થાય તે જ દિક્ષા ગણાય વૈરાગ્ય એ દિક્ષાનો આત્મિક દષ્ટિકોણ છે. તેથી બાહ્ય અને આંતર ત્યાગ થતાં દિક્ષાની યોગ્યતા ગણાય છે.

જે સાધકને પ્રિય અને સુંદર વસ્તુઓ ભોગવવા માટે મળે છતાં તેનો ત્યાગ કરે તે સાચો ત્યાગી કે દિક્ષિત છે.

ત્યાગના બે પ્રકાર કહ્યા છે

૧ સ્વભાવથી ગ્રમણીય તથા પોતાને પ્રિય એવા ભોગનો ત્યાગ

૨ પોતાના કબજાની વસ્તુ પણ વર્તમાનમાં મળતી ન હોય પરંતુ ભવિષ્યમાં મળવા મલવ હોય તેનો ત્યાગ આ બન્ને પ્રકારના ભોગથી જે વિમુખ રહે તે ખરો ત્યાગી

ત્યાગી તથા ઠોગી

જે સર્વ વિષયોનું ઈનન કરતો હોય તે, અને બહારના વિષયોના ત્યાગનો દેખાવ કરતો હોય તે ખરો ત્યાગી નથી, ઠોગી છે તેવા ઠોગીનું મન ઈનાગ્રસ્ત રહે છે, કાન્ન કે સકલ્પોની ગુલામીમાં તે સદા આર્તધ્યાની બની ગયે છે જ્ઞાનપૂર્વક થયેલ ઈમિન ને આવા પ્રકારનું આર્તધ્યાન થતું નથી

વૈરાગી માધુ ઉત્કૃષ્ટ સવગ આ રહે છે દયા, સત્ય, અસ્તેષ બ્રહ્મર્ષી, અપરિગ્રાહ તથા સત્તી ભોજન આવા નિયમો ત્રણકરમ તથા ત્રણ ગોગધી પાવન કરીને નાદાધર્મનું આગધન કરે છે

મન પર વિલય મેળવે

ઈન્દ્રિયજીત બાધું, મનને જીતવું તથા આત્મસ્વરૂપમાં રહેવું એ સંવર છે સવર ધર્મનું આગાધન કરનાર બીજા દુષ્ટો ટાળી શકે ॥ સાધુ વેપ લેવા છતાં સંવરનું આગાધન કરનાર મુખિત નથી મેળવી શકે વેપ સાથે જ્ઞાન પ્રખિત વૈરાગ્ય તથા અગિયાર, સત્ય આદિવ્રત રૂપ સંવરની આગાધન કરવી જોઈએ

અધ્યાત્મ પ્રયોગશાળા

દિશા બે ખરી રીતે અધ્યાત્મ પ્રયોગશાળા છે, જે પ્રયોગ શાળામાં દાખલ થનાર માનુષ્યાવ ધર્મધ્યાન દ્વારા આત્મિક સંસ્કૃતિનું નિર્માણ તથા પરિપક્વ રહે છે

તેમ વૈરાગીય પોતાની પ્રયોગ શાળામાં પરમાત્મનું નિર્માણ કરીને તેના ગુણોનું આરિફૂત તથા પરિફૂત કરે છે તેમ દિમિત વ્યક્તિ સ્વાધ્યાય

આચાર્ય દીપાદર્શન

તથા ધ્યાન દ્વારા પોતાની આત્મશક્તિઓને ખીલવીને પોતાનું શ્રેય સાધે છે. એ જ રીતે કુશળ સાધુ સાધ્વિ સ્વ પરનું કલ્યાણ કરી પોતાના સંયમને સફળ કરે છે.

દીક્ષાનું લક્ષ્ય

કેટલાકો ક્ષણિક વૈરાગ્ય આવતાં દીક્ષા લે છે, તો કેટલાક સંસાર વ્યવહારની જવાબદારી ન ઉપાડી શકવાને લીધે દીક્ષા લે છે કેટલાકો સાધુ વેપના માન પ્રતિષ્ઠાથી લોભાઈને પણ દીક્ષા લે છે. પણ આ બધા દીક્ષાના વિકૃત રૂપ છે. તેમાં સુધારાનો અવકાશ છે.

આ રીતે જુદા જુદા કારણોસર સંન્યાસ લઈને પણ સાધનાના માર્ગમાં દાખલ થાય છે, જેથી ઘણા ઝગડાઓ, વિવાદો થાય છે.

વૈરાગ્યહીણ સાધકોમાં નિષ્કામ સંયમ હોતો નથી. દીક્ષા પછી તેમને આધ્યાત્મિક અનુભવને અભાવે સંયમ પાળવો કઠણ થઈ પડે છે, દાખલા તરીકે “કાદવથી સપડાયેલો હાથી” પ્રાયે તેમની દશા ઘોબીના કુતરાની જેમ “નહી ધરનો નહી ઘાટનો” થાય છે. તેઓ સંસાર વ્યવહારથી તો વીખૂટા પડ્યા જ હોય છે. પણ સંયમ સાધનાને કાબેલ પણ બની શકતા નથી. કારણ કે, અધ્યયનને અભાવે તેમનું મન ગંચળ રહે છે. અને બીજાઓને તેઓ ડખલ રૂપ થઈ પડે છે, બલકે પોતે વિકૃત હોવાને કારણે બીજાને પણ બગાડે છે.

આચાર્યની જવાબદારી

દીક્ષારૂપી સરોવરના સંયમ રૂપી જલના વિકૃત થઈ જવાને કારણે વિકારરૂપી રોગ ફેલાય છે એવે વખતે મ્યુનિસિપાલિટિના આરોગ્ય ખાતાના ઓફિસરની જેમ આચાર્ય તેને સુધારીને તેનું જીવન શુદ્ધ બનાવે છે. ત્યારે જ માનવ સમાજની રક્ષા થાય છે. ચતુર્વિધ સંઘના સમ્યક્ સંચાલનની જવાબદારી આચાર્ય ઉપર હોય છે. તેમણે વિકૃતિના કારણો શોધીને નિરીક્ષણ કરીને તેનું શુદ્ધિકરણ કરીને સંચાલન કરવાનું હોય છે. એ જ આચાર્યની જવાબદારી છે.

તેમજ સાધુ માધ્વીઓની ફજ છે કે પોતાના સગમને સાચવીને
પોતાની આસપાસ એવી વિકૃતિ ફેલાવા ન પામે તેની માવચેતી રાખે

દીક્ષાનો આદર્શ

છટમસ્થ હોવાને તરસે પ્રમાદવશ ડટી ભૂલ થઈ પણ જાય તો તરત જ
આત્મા ગમમ તેની કબૂલાત કરી લે ભૂલ એ રોગ છે રોગના નિવારણ
માટે રોગીએ વૈદ્ય પાસે પેટ ખોલીને ખુલાનાવાગ વાત કરવી જ જોઈએ
વૈદ્ય તેનું સમ્યક્ નિદાન કરીને ઔષધિ આપે છે આત્મા અથવા ઉપાધ્યાય
એ જ ગીતે ભૂલેલા નાથકને રોગ મૂકત કરે છે—તેમ થતા સાધક ફરી પોતાની
સાધનામાં સ્થિર થાય છે અંગમની સમગ્રતાથી જ આત્મા પરમાત્મા થવાનો
પ્રયત્ન કરે છે એ એક, દીક્ષાનો આદર્શ છે

★ ★

જીવનનું ધ્યેય શું હોય? મનુષ્ય માત્ર નો એ મોટો પ્રશ્ન છે. દેશ, કાળ અને પરિસ્થિતિનો વિચાર કરીને એનો નિર્ણય લેવો જોઈએ. પોતાની ભાવના, આવશ્યકતા, શક્તિ એ બધાનો વ્યાપક તથા સૂક્ષ્મ રીતે વિચાર કરીને પોતાનું ધ્યેય દરેકે ચોક્કસ-સ્થિર કરવું જોઈએ. ધ્યેય વગરના જીવનની કશી કીમત નથી. પોતે શું થવા માગે છે? તે માટે શું કરવા માગે છે? અને તેને માટે શું જોઈએ છે? તેનું સ્પષ્ટ ચિત્ર, તમારી સામે આવી જવું જોઈએ. એ નિર્ણય કરીને જ પછી પ્રસ્થાન કરાશે તો, ધારેલે સ્થળે શીઘ્ર પહોંચી શકાશે.

વિવેક તથા વિચાર

વિવેક, વિચાર, વિનય, સંયમ એ બધા મુખ્ય સાધનો છે. એને સાથે રાખીને પોતાનું તથા સમાજનું કલ્યાણ કરવાનું ધારીને આગળ ચાલશો. તો તેમાંથી માનવતા પ્રાપ્ત થશે. વાસ્તવમાં માનવ જીવનનું ધ્યેય પણ એ જ છે. સંસારમાં એનાથી મોટી બીજી સિદ્ધિ હોઈ નથી શરીર, મન, બુદ્ધિ અને આત્મા, એનો વિકાસ એ જ માનવતા. સામાન્ય રીતે આપણે બૌદ્ધિક વિકાસ અને માનસિક વિશુદ્ધિમાં જ માનવજીવનનો વિકાસ માનીએ છીએ—કારણ કે, ત્યારે જ મનુષ્ય, દાનવ મટીને માનવ બને છે. માટે એને જ મનુષ્યનું લક્ષ્ય અને ધર્મ કહેવામાં આવેલ છે.

ધન નશ્વર છે

મહાજિવિ રવીન્દ્રનાથે કહ્યું છે કે માનવ માટે માનવ જ સાચો છે ધન, માનવી જીવનનું સાધ્ય નથી ધન અને ધરતી આજ સુધી કોઈના થયા નથી, થશે નહીં તેમ કોઈની સાથે ગયા નથી માત્ર ધર્મ જ સાચો મિત્ર છે

સનાતનમાં મુદ્દો ત્રણ ઝગલે થયા છે અને થાય છે (૧) વાસના, (૨) ધન, અને (૩) ધરતી મમારી વ્યક્તિ ધન સાથે પ્રેમ કરે છે તેટલો ધર્મ સાથે નથી કરતો પણ સમજવું જોઈએ કે ધન નાશગત છે આજ હોય ને કાલે ન હોય પરંતુ ધર્મ તો શાશ્વત છે આજે છે અને કાલે પણ હશે માટે માનવ જીવનનું સાધ્ય ધર્મ જ હોઈ શકે તેના ચાર આધાર છે (૧) શ્રદ્ધા, (૨) મત્ય, (૩) પ્રેમ અને (૪) ત્યાગ ધર્મ પર શ્રદ્ધા કરો, ધર્મને સત્ય સમજો, ધર્મથી પ્રેમ કરો અને ભોગનો ત્યાગ કરો

પમી તથા આકાશ

ચીનના મહાન્ દાર્શનિક કૉન્ફ્યુશીયમનું કથન છે કે, જેના જીવનમાં ધર્મ ઊતર્યો છે તેનું જીવન પવિત્ર બની ગયું છે ઈમુ કાઈસ્ટે કહ્યું છે કે, જેનું રુદ્ધ પવિત્ર છે તે ભાગ્યશાળી છે તેને જ પરમાત્માના દર્શન થશે સમકૃષ્ણ પરમહંસે કહ્યું હતું કે, “ધર્મશીલ તથા નમ્ર બનો” એ ઉન્નતિનો પંથ છે પમી ઊડે છે આકાશમાં પણ તે જુ ધ્યેય જમીન છે

ધન, શક્તિ અને ખ્યાતિ આ ત્રણેવસ્તુ માણસને ખોટે માર્ગે લઈ જાય છે એમાં ખે વાઈ જતા માણસ પોતાનું ધ્યેય ભૂતે છે પોતાની પ્રગમ્મા અને બીજાની નિંદા એ બેડ બૂરી ચીજ છે પણ આશ્ચર્યની વાત છે કે, દુનિયા-દારી મનુષ્યોને એ જ બહુ પમદ છે પોતાના નમે તેટલા દોષો તે દેખી ચકતો નથી તેવી જ નીતે મામી વ્યક્તિના કેટલા બધા ગુણ હોય, તે તેને દેખાતા નથી એનો આટો તેનાથી થનો નથી બાવી કમજોરી ને કાચું મનુષ્ય જીવનનો વિકાસ થનો નથી

ગીતાંજલિની કવિતા

જેન સંસ્કૃતિ મનુષ્યને પહેલા સાથે માનવ બનવાની સલાહ આપે છે. ભારતની સંસ્કૃતિના મૂળભૂત તત્વો છે; અહિંસા, સંયમ તથા તપ.

ભગવાન મહાવીરે એને જ ધર્મની સંજ્ઞા કહી છે. જેના જીવનમાં આ ત્રણ તત્વો ઊતરી જાય છે તેને સ્વર્ગના દેવતાઓ પણ નમસ્કાર કરે છે. જે માણસ મજબૂત મન બનાવીને, પોતાના ધ્યેય મુજબ કદમ ઉપાડે છે. તેને જીવનમાં અસાધ્ય જેવું કશું નથી. એને સંકટ પણ ગુલાબમાં રહેલા કાંટા જેવાં લાગે છે. તેથી તે પોતાના હાસ્યમાં બીજને ભાગીદાર બનાવે છે. કવિ રવીન્દ્રનાથે પોતાની કવિતામાં ગાયું છે :

પ્રભો !

જીવન કી હરીયાળી સુક જાયે,
પક્ષિયોં કા કલરવ બન્ધ હો જાયે,
સૂર્ય મંડલ પર
ગ્રહણ કી કાલી છાયા ધનીભૂત હો જાયેં,
પરખે હુવે મિત્ર, તથા આર્ત્મિય મુઝે,
કંટકકા કીર્ણ માર્ગ પર,
અકેલા છોડ કર ચલે જાયેં,
બ્રહ્માંડ કી સારી વિપતિયાં, બરસને વાલી હો,
ઉસ સમય,
હે, મેરે પ્રભો !
ઈતની કૃપા કરના,
કી
મેરે અધરો પર
મુસ્કાન કી
ક્ષીણરેખા દૌખને લગેં !

મધર્મ એ જ જીવન છે

માનવી જીવનનો સાગ્ર તે, આંસુ અને હાસ્યની વચ્ચે મમાન જીવન જીવવાનું શીખી લે, એ જ છે પછી તે એ દેવોનો પામ દેવ છે તેમા શકા નથી

ગમે તેવો કૂર મનુષ્ય હોય, તેનો મૂળ સ્વભાવ તે દયાળુ છે આપણા ભૂતપૂર્વ રાષ્ટ્રપતિ ગાંધીજીને કહ્યું છે કે “માનવમાત્રી દાનવ બનવું એ હાગવા બગેબગ છે માનવમાત્રી મહામાનવ બનવું એ તેનો વમસ્કા છે અને માનવદ્વત માનવ જ બની ગયે એ તેની જીત છે”

રવિન્દ્રનાથ તેની ગીતાજીવિમા કહે છે કે -

“સંઘર્ષ કરો

મધર્મ હી જીવન હે

વડ જીતના કઠોર હોગા

જીવનમે

ઉતના હી રન મીડેગા

ઈસકા અર્થ હોગા, નુમ જીએ હો,

ઈરા પ્રકાર કે જીવનકી

કુછ ધડીયાં

લખે લખે નીચલે વયોસે

કહાં શેષ હું”

વિજ્ઞાનનો લાભ

આજ નુધી માપસે જે લાભ ઉઠાગ્યો છે એ બધા તેના નંધર્પના કૃત્ર ઉપ જ છે આજે મનુષ્યે વિજ્ઞાનના બળે અનંખા માઈલો નુધી નાનનમા અધિમર પ્રાપ્ત કર્યો છે નાગર હી અજાપે ઊંડાઈને ચોધી કાઢી છે આ પગતીના કમકસને સ્પર્શી લીધા છે નંધર્ષ જેટલો તીવ્ર અને

જીવનનું ધ્યેય

કઠોર હોય છે તેટલો જ તેમાં અધિક જ્ઞાનંદનો લાભ મળે છે. આ ધરતીનો માણસ દેવ નથી બનવા માગતો. તે માણસ જ રહેવા માગે છે.

મહાકવિ દીનકરની એક કવિતા વાંચવા જેવી છે:-

હૈ ધર્મ, પહુચના નહીં,
ધર્મ તો, જીવનભર ચલને મેં હૈ.
ફૈલા કર પથ પર સિનઝ બ્યોતિ,
દીપક સમાન જલ મેં હૈ.
જહાં ભુજ કા એક પંથ હૈ,
અન્ય પંથ ચિતન કા,
સમ્યક્ રૂપ નહીં ખુલના
ઉસ દ્વિધા ગ્રસ્ત જીવન કા.

★ ★

જીવન એક કલા છે જીવનને સુર અને મંજુર બનાવવાનો પ્રયોગ ક્યારેમાં આવે તે કલા ગણવી લોકગવણમાં મામાના રીતે કલા શબ્દનો ઉપયોગ ચિત્રકલા, મૂર્તિમ્મતા અને સંગીતકલા એવા રૂપમાં વાપરવામાં આવે છે પણ કુદરતને બદલે માનવબુદ્ધિથી સર્જન કરવામાં આવે તેને પણ કલા કહેવામાં આવે છે પ્રકૃતિ-કુદરતે દુલો બનાવ્યા છે પણ માનવી જ્યારે અવ્યવસ્થામાંથી વ્યવસ્થાને જન્મ આપે છે દુલોને ગુચ્છા, ઢાર અને ગળદા બનાવીને સુશોભિત કરે છે ત્યારે તેનું નામ કલા કહેવામાં આવે છે

કારણ વિખરેલી વસ્તુનું સજ્જન થાય છે માણી પોતાના બાગના ગેપાઓના વિવિધ ફલોને ચૂંટીને એક ટોપલામાં ભરી લે છે ત્યાં સુધી તે બધા છૂટાછૂટા મુઝકાય છે પણ એક ઠેમલે ભેરીને જ્યાં તેને કલાપૂર્ણ રીતે પગેવીને ગૂંથીને ઢાર બનાવે છે તથા ગુરુગ્રામો ગૂંથે છે ત્યાં લોકો તેને પ્રેમથી લે છે અને પ્રભુની મૂર્તિને નક્કાવે છે આ કલાનું પ્રમાણ છે

કલાનું ઉપકરણ

આ વિષે એટ બીજુ રૂપક થા આવે છે કુદરતે આ ધરતી પર હજારો લાખો પ્રકારના વૃક્ષો સર્જ્યા છે પણ માણી જ્યાં એક જગ્યાએ અમુક રોપાનો તથા વૃક્ષોને રોપીને સુશોભિત કરે છે ત્યારે આપણે તેને

બાગ કહીએ છીએ. જંગલમાં પાનુ ઝાડો છે અને બાગમાં પાનુ ઝાડો છે પાનુ કેટલો ફેર છે. વ્યવસ્થાપૂર્ણ-કલાપૂર્ણ ગોઠવાયેલાં ઝાડોને બાગ કહીએ છીએ.

એક ચુતાર લાકડું કાપીને તેમાંથી ચુંદર ટેબલ, પલંગ કે ખુરશી બનાવે છે ત્યારે આમુઘડ લાકડું હતું તેમાં બુદ્ધિનો ઉપયોગ થયો, ત્યારે તેને આપણે કલા કહીએ છીએ.

એક મૂર્તિકાર પત્થરની શીલા કે લાટીમાંથી મૂર્તિ બનાવે છે. ત્યારે પછી લોકો તેને પત્થરો નહીં કહે પણ કલામય મૂર્તિ કહેશે. એક ચિત્રકારની સામે દોરા કાગળો, શાહીનો ખડીઓ તથા પીંછીઓ પડી હોય ત્યાં સુધી તેને કલા નહીં કહીએ પણ એનો જ્યારે બુદ્ધિપૂર્વક સુમેળ થાય અને તેની કલ્પનાશક્તિમાંથી એકાદું ચિત્ર બની જાય છે, ત્યારે આપણને કલાના પ્રભાવનું દર્શન થાય છે.

કલા તથા જીવન

કલા વિષે મેં કેટલાક રૂપક તમોને આપ્યાં છે. હવે જીવનની કલા વિષે કંઈક કહું છું. જીવનનો જ્યારે પ્રશ્ન ઊભો થાય છે, ત્યારે પશુ, પક્ષીમાં પણ જીવ છે અથવા જીવન છે, નાના મોટા જંતુઓમાં પણ જીવન છે. અને જૈન પરિભાષામાં કહીયે તો પાંચે સ્થાવર કાયમાં જીવન છે. પરંતુ ત્યાં કલાનો અભાવ છે. પશુ તથા પક્ષીમાંયે જીવન હોવા છતાં તેમનામાં કલાનો અભાવ છે.

પશુ તથા મનુષ્યના જીવનને સરખાવો તો, આહાર, નિદ્રા, ભય અને કામ એટલા વાના તો બન્નેમાં સરખાં છે, શરીર તથા ઈન્દ્રિયો પણ પાંચ પાંચ છે. જે કંઈ અંતર ગણો તો વિચાર તથા વિવેકનો છે.

જીવનમાં વિચાર અને વિવેક હોવો એ જ વાસ્તવમાં જીવનની કલા છે. પશુ પાસે કેવળ જીવન છે. કલા નથી. પરંતુ મનુષ્ય પાસે જીવન સાથે કલા છે

મનુષ્યે પોતાના જીવનને સુખી તથા સમૃદ્ધ બનાવવા માટે કુદરતે નહીં આપેલ વસ્તુનો આવિષ્કાર કર્યો. મનુષ્ય ઘર વગરનો હતો તેણે ભવ્ય

બવન બનાવ્યા, તે વસ્ત્ર વગર જન્મેલ તેથી ગેશ્મી વસ્ત્રો બનાવ્યા, અને માણસને વૃક્ષોના ફળને આશ્રય જીવવાનું કહ્યું હતું પણ તેણે તેો વિવિધ પ્રકારના ભોજન બનાવ્યા

આ બધું, તેની પોતાની બુદ્ધિ, કલ્પના તથા કલાનો નમત્કાર છે એટલું જ નહીં પણ તેણે જગલી યુગમાંથી વિજ્ઞાન યુગ મળ્યો અને આજે કેટલો આગળ વધ્યો તેણે પાપાસ યુગમાંથી શાસ્ત્રયુગ અને આજે ગેકેટ યુગ સર્જ્યો એથી એ આગળ વધીને પોતાની કલ્પનાને નામક જરવા માફ આજે ચંદ્રજોડમાં પહોંચ્યો હજી મંગળ ઉપર જવા માગે છે આ બધું તેની કલાત્મક બુદ્ધિનું પરિણામ છે

પશુ તરફ જોઈએ છીએ ત્યાં એમાંનું કશું યા નહીં મળે હજારો વય પહેલાં ધર તથા દર વગરનો પશુ જગલમાં ગહેતો તે જ રીતે આજે પણ ગહે છે અજાઉની જેમ જ વસ્ત્રવગર રહે છે ધા ૧-પત્તા ૫ નભે છે

પશુમાં વિચાર શક્તિ નથી તેની માથે જીવનની કલાનો યોગ પણ નથી તેથી પહેલા હતો તેવો ને તેવો જ આજે પણ છે કાગળ કે તેને જીવન મળ્યું છે પણ જીવવાની કલા નથી મળી માણસે પોતાને મળેલી કલાને આધારે તેો સાહિત્ય, મંગીત, મિત્ર તથા મૂર્તિના આવિષ્કાર વડે આ રેતન મૃદિમા પોતાની કીર્તિ તથા ભ્રષ્ટતા વધારી મુકી છે

મોન્દર્થ તથા માધુર્થ

જીવનની પ્રત્યેક વસ્તુમાં માધુર્થ તથા મોન્દર્થ એક બીજા માથે જોડાઈને ગેલ છે એ બન્નેના નાણોગ વડે જીવન મુખી તથા નમુદ્ર બની ગો છે, પણ જો જીવન જ સ્મિત ન હોય અને બ લાનું રહેતું હોય તેો પડી કલા ક્યાથી સ્મિત રહી શકે? કલા જીવન માથે તથા દેશ કલા નાથે બલવાતા રહે છે

આત્મી એક હજાર વર્ષ પહેલા જીવન ૫ ખાન, પાન, વેપમુખા તથા રાહન નહીં હતાં તે આજે ૧૫૦ ગયાં તે બધા બલવાતા જ રહે છે

જીવનની કલા

૪૫

સમાજ બદલ્યો, તો સમાજનું વિધાન પણ બદલ્યું. તેની નીતિ પણ બદલી. સાથે તેના આચારો પણ બદલ્યા. એ રીતે કલામાં પણ પરિવર્તન આવ્યું. — કલા પણ સરિતાના પ્રવાહની જેમ નિત્ય એક ગતિશીલ તત્ત્વ છે.

શરીરની ઉપેક્ષા ન કરો

સંસારના બધા યુગ પુરુષોએ જીવનનો એક કલા તરીકે સ્વીકાર કર્યો છે. ભારતીય સંસ્કૃતિમાં જીવન વિષે બહુ કહેવાયું તથા લખાયું છે. જીવન કલામાં જે વ્યક્તિ જેટલી હોશિયાર હોય છે તેટલી જ તે સફળ મનાય છે.

જે મનુષ્ય પોતાના જીવન દરમ્યાન જેટલા પ્રમાણમાં શાન્ત, દાન્ત તથા ઉદાર બનીને રહે છે — તેટલું જ તે પોતાના જીવનને કલામય બનાવીને સુખી તથા સમૃદ્ધ કરે છે.

જે યુગપુરુષોએ માનવજીવનના કલ્યાણના તથા ઉદ્ધારના કામ કર્યો છે, તેમનું જીવન પણ કલાત્મક, સંયત તથા વ્યવસ્થિત રહ્યું હશે.

પ્રાચીન સાહિત્યમાં કહ્યું છે કે માનસિક વિચારોની સાથોસાથ મનુષ્યના શરીરની સ્વસ્થતા તથા સુંદરતા પર પણ ધ્યાન દેવામાં આવતું હતું. કારણ કે અસ્વસ્થ, નિર્બળ તથા કમજોર મનુષ્યનું જીવન, જીવન ન કહી શકાય.

વ્યક્તિગત જીવન, કુટુંબ ગત જીવન, સમાજગત જીવન કે રાષ્ટ્રગત જીવન, બધામાં સ્વસ્થ, નિરોગી શરીરની જરૂર પડે છે. નિરોગી શરીરમાં સ્વસ્થ બુદ્ધિનો નિવાસ છે.

જે વ્યક્તિ શરીરની ઉપેક્ષા કરીને, માત્ર પોતાના મનની સાધના તથા આત્માની આરાધનામાં સંલગ્ન થાય છે તે કદી પોતાના ધ્યેયને સિદ્ધ કરી શકતો નથી.

અતિરેક એક ભૂલ છે

જીવનને અતિ ભોગ કે અતિ યોગમાં લઈ જવું એ, ભયંકર ભૂલ છે. જીવનને સમજણપૂર્વક જીવીને કલા પ્રાપ્ત કરવી જોઈએ.

જે મનને પવિત્ર રાખવું હોય, આત્માને પાવન કરવો હોય તો શરીરને સ્વસ્થ રાખવાનો પ્રયત્ન પહેલા કરવો નિરોગી તથા મજબૂત શરીર વગર કમિયોગી થવાનું નથી તેમ ધર્મયોગી પણ થવાનું નથી જગતમા ગમે તેલે સફળતા માટે શરીરને સ્વસ્થ તથા મજબૂત રાખવું આવશ્ય- છે એટલું જ નહીં પણ અનિવાર્ય છે

સત્ય, શિવ, સુન્દરમ્

કહેવાય છે સત્ય, શિવ, સુન્દરમ્

એક, વૈજ્ઞાનિક પ્રકૃતિ ॥ આધેનોમા સત્યનું અનુસધાન કરે છે એક, દાર્શનિક જીવન તથા જગતમા વિખરાયેલા સત્યની વહેચાતી કરવા માટે સાધના કરે છે એક, કવિ પ્રકૃતિના કલ્પકલ્પમા વ્યાપેલા ચૌન્દર્ધને પ્રાપ્ત કરીને, તેને કાવ્ય રૂપે ગૂંથીને પ્રગટ કરે છે આમ વૈજ્ઞાનિક, દાર્શનિક તથા કવિ પોતાની ગીતે જીવનની ઉપાસના કરતા હોય છે

વૈજ્ઞાનિક તથા દાર્શનિકનું જીવન, શુષ્ક જીવન હોય છે, પણ જીવનું જીવન, સુન્દર, મધુર તથા નગ્ન હોય છે એનું કારણ એ છે કે, કવિ ભાવિક હોય છે પરંતુ, વૈજ્ઞાનિક કે દાર્શનિક કદી ભાવિક નથી બની શકતા ભારતીય મઠકૃતિમા અતિ પ્રાચીન યુગથી માનીને આજ સુધી બધાબધાએ સત્ય, શીવ, તથા સુન્દરમ્ એ ત્રણેનો નમન્વય આધવાનો પ્રયત્ન કરતા રહ્યા છે

જીવનને નવાંગીત સુન્દર બનાવવા માટે નત્યની પણ જરૂર છે શિવની પણ જરૂર છે

જે જીવનમા, જ્ઞાન યોગ, કર્મ યોગ તથા ભક્તિ યોગ એ ત્રણેનો સુન્દર મમન્વય થયો હોય તેને ગીતામાં મેષ્ઠ જીવન કહ્યું છે બીજા પંચપરામા તેને જ પ્રજ્ઞાસીલ તથા મમાધિ કહેવ છે અને જેન પંચપરામાં જેને મમાક દશન, મમ્યક જ્ઞાન અને મમ્યક નાનિત્રનો નમન્વય થઈને પૂર્ણ વિકાસ થયો હોય તેને, મેષ્ઠ જીવન કહ્યું છે

જીવનની કલા

૪૭

શિક્ષા અને દીક્ષા

પ્રાચીન યુગમાં શિક્ષણ સાથે દેવાતી હતી. આજે શિક્ષણનો પ્રચાર તો છે પણ દીક્ષા તરફ કોઈનું લક્ષ નથી. શિક્ષાનો અર્થ છે જ્ઞાન. દીક્ષાનો અર્થ છે ક્રિયા. જેમ કે, વિચાર અને આચાર, જ્ઞાનયોગ તથા કર્મયોગ.

આજના વિદ્યાર્થીઓ જ્ઞાનયોગમાં તો આગળ વધે છે. પણ કર્મયોગમાં ક્ષીણ થતાં જાય છે. જ્ઞાન, વિજ્ઞાન અને કલા એ ત્રણેનો વિકાસ થઈ રહ્યો છે. કલા હોય તો તે કર્મયોગ છે. એટલે આચાર અથવા ચારિત્રની ત્રૂટિ છે. ટૂંકમાં શિક્ષાના ક્ષેત્રનો વિકાસ થયો છે. તેના પ્રમાણમાં દીક્ષાનો એટલે આચારનો વિકાસ એટલો જ સંકુચિત બની ગયો છે.

શિક્ષાનો આદર્શ

શિક્ષા અથવા વિદ્યાનો આદર્શ શું છે? તેના ઉત્તરમાં એક ઋષિએ કહ્યું છે કે, “સા વિદ્યા યા વિમુક્તયે” વિદ્યાનો અર્થ છે બંધનથી મુક્તિ. મનુષ્ય અજ્ઞાન તથા વાસનાથી બંધાયેલો છે તેથી તેનો આત્મા દબાયેલો છે. તેથી તેને પોતાના વિકાસને માટે અવકાશ નથી મળતો. ધનથી, મનથી તથા તનના બંધનોથી જકડાયેલો માણસ બાકજો બની ગયો છે તે બધા બંધનોથીમાંથી તેને મુક્ત કરે તે જ સાચી શિક્ષા છે. મુક્તિ એ જ આપણું ધાર્મિક, સામાજિક તથા સાંસ્કૃતિક લક્ષ છે. તેમ, શિક્ષાનો

આદર્શ પણ એ જ છે જગત કે, મુક્તિમાં જ જન્મ, જીવન તથા મરણની સફળતા છે

પરંત્રતા તથા મૃત્યુ બન્ને એક મગ્ગા જ છે કોઈ એમ પણ કહે છે કે, પરંત્રતા કરતાં મોત ભલું છે, અથવા ગુલામી કરવા કરતાં મરી જવું સારું છે

જરૂર હોય કે ચેતનનું બંધન હોય, પણ બંધન તો બંધન જ છે જીવનનો આદર્શ તો બંને પ્રકારના બંધનમાંથી છૂટવું તે જ છે

ચોભાનું બંધન

કવિ ટાંગોરે એક કવિતામાં મુન્દર વચ્ચે તથા ભપકાદાર દાગીનાને બંધન કહ્યું છે જે બાળક ગેશમી વસ્ત્ર તથા કીમતી આભૂષણો પહેરે છે, તથા મોતીની માળા પહેરીને પોતે રાજકુમાર હોવાનો દાવો કરે છે તેને ખેડનો આનંદ નથી મળતો પણ પળ તેના નવા વચ્ચે અને આભૂષણો ને બગડવાનો ભય રહે છે, તેથી તેને પહેરના આનંદ ગંભીર નથી

તે બીજાથી પોતાને અલગ માને છે જમીન પર ચાલવાનો તેને નફો નથી છે ના તે સ્વાસ્થ્યની કીડા આ આનંદથી તે વાંધા ગં છે મિત્રોના મેળોનો જાણ તેને મળતો નથી તેને તો ચોભાનું બંધન, બાધી રાખે છે કવિને આવા આભૂષણોના દમામ પર સખત ટીક કરી છે ચોભાને પણ બંધા કહ્યું છે કાગલ કે તેનાથી અપમાન અને નાધાગમ સાથે મળી રાખતા નથી માનવ માણસમાં તો દુર્બુદ્ધિ ઉત્પન્ન કરે છે

હું પૂછું છું કે, એક નીત્ર બાળ- અને રાજકુમારમાં શું ફેર છે માત્ર, ધન તેની વચ્ચે અંતર ઊભું કે છે તે કાગલે ધનને બંધન કહ્યું છે

અભિ-વૃત્તિ

સિસાથી ધર્મબુદ્ધિ જન્મી જતી જોઈને ત્યાં ભાવના તથા તપશ્ચર્યા પ્રાપ્ત થઈને અપમાન અભિ-બુદ્ધિ ઉત્પન્ન થતી જોઈને વિમરો વ્યા

સિસા અને દિસા

જોઈએ. વિચારો આવવા જોઈએ. વિકલ્પો હટવા જોઈએ. સંકલ્પો બળવાન બનવા જોઈએ. ભોગ નાબૂદ થવા જોઈએ. યોગ આવવો જોઈએ, તથા શિક્ષણથી ચિત્તના દોષ શમવા જોઈએ. ત્યારે જ શિક્ષણ વડે આપણો આદર્શ સિદ્ધ થઈ શકશે.

વાસનાનો વિનાશ

શાસ્ત્રોના અધ્યયનથી જાણાય છે કે આપણા પુરાણ આદર્શમાં વિદ્યા તથા તપ બન્નેનું સરખું મહત્વ હતું. વિદ્યા, તપની વૃદ્ધિ માટે તથા તપ વિદ્યાની વૃદ્ધિ માટે.

આગમોમાં ઠેરઠેર એવું વર્ણન આવે છે કે, વ્યક્તિ દીક્ષા લે છે. પછી તેનું અધ્યયન શરૂ થાય છે, તથા તપનો પણ આદર કરે છે.

તપોવનમાં રહેનારા તાપસો વેદનું અધ્યયન કરે છે અને વિવિધ જાતના તપ પણ કરે છે. તપ, આપણી સાધનાના પ્રાણ છે. આજે પણ તેનું મહત્ત્વ ઓછું નથી.

ગાંધીજીના ઉપવાસે, આખા વિશ્વને હલાવી મૂક્યું હતું. ભારતની સંસ્કૃતિ તપોમય અથવા તપોમૂલક છે. તપ વિના કશું સાધ્ય નથી અને તપ વડે બધું સાધ્ય છે. જૈન પરંપરામાં, પર્યુષણ પર્વ એ તપનું જ પર્વ છે. તપ એટલે દેહદમન, તપનો અર્થ છે ઈન્દ્રિય-નિગ્રહ. તપનો અર્થ થાય છે મનોનિરોધ. સંકલ્પ બળ, વીર્ગ, શક્તિ, ઓજસ, તેજસ તપનો અર્થ છે. કપાય ઉપર વિજ્ય તથા વાસનાનો વિનાશ એ પણ તપનો અર્થ છે.

કાકા કાલેલકર

ગાંધીવાદી પરંપરાના મહાન વિચારક તથા વ્યાખ્યાનકાર કાકા કાલેલકરે લખ્યું છે કે, યુરોપમાં આ ઢબનાં શિક્ષણનો નાશ થઈ ગયેલ છે. કારણ ત્યાં મનુષ્યજાતિની નાબૂદી થાય તેવાં યુદ્ધો ખેલાઈ રહ્યા છે.

પશ્ચિમના દેશોના રાષ્ટ્ર-પૂજવાળા ધર્મને તેમના અહંકારે દાબી

રાખેલ છે તેથી વિનય કે નમ્રતાનું નામ નથી દેખાતું જ્યારે ભાગ્યની વિદ્યાનો આદર્શ છે કે વિદ્યા અથવા સંસ્કારનું પહેલું ફળ વિનય હોવું જોઈએ -

એક પ્રાચીન કવીએ સમ્પ્રદાય લખ્યું છે

“યા પઠતિ, લિખતિ, પશ્યતિ, પરિપૂજ્યતિ વત્સમાલિખતિ
વસ્ય દિવાકર-કિરણૈર્નલિની દલમીવ વિકાસ્યતે વુદ્ધિ ॥”

સૂર્ય તથા કમળ

સૂર્યના કીરણો તથા કમળના વિકાસનો એક દાખલો જોઈએ સૂર્યની પ્રભાનો સ્પર્શ થતા જ કમળ ખીલી ઊઠે છે ગુરુ પોતાના શિષ્યના માથામા જ્ઞાન ભરી શકતો નથી તે તો તેની જ્ઞાનપ્રાપ્તિમા નીમીત્ત માત્ર જ બને છે જ કઈ મેળવવાનું છે તે તો શિષ્યે જ પોતાના પુરુષાર્થ વડે અદરથી મેળવવાનું છે બહારથી આવવાનું હોતું નથી

વિદ્યા, મનુષ્યને સ્વાર્ગથી પગર્ગ તરફ અને પગથથી પગમાર્થ તરફ લઈ જનારી છે કેવળ વિદ્વાન થઈ જવાથી કઈ મળતું નથી જ્ઞાનની માથે આચારની આવશ્યકતા છે પોતાને જાણવું અને જાણ્યા પછી તેમા ધિર થવું તે સાચી વિદ્યા છે

જે પોતાને ઓળખે છે તે મહાન છે

વિજ્ઞાન બીચારૂ બાપડું છે, સાચું છે આત્મજ્ઞાન

જ્ઞાન અને આચાર છેટા હશે તો મનની ઈચ્છા તૃપ્ત નહિ થાય
એ બનેને મેળ નથી માધી શકતો, એ જ જીવનમા વીટ બસા છે

★ ★

ભારતીય સંસ્કૃતિ અને ચાતુર્માસ સંવર

સંસ્કૃતિ શબ્દમાં એક વ્યાપક ભાવના સાથે જોડાયેલી છે. કોઈ એક વસ્તુનો સંસ્કાર કરવો, શુભ કરવું તે સંસ્કૃતિ છે. સાદા અર્થમાં કોઈ તેને સભ્યતા અથવા ઉન્નતિ એમ પણ સમજાવે છે. પણ તેમાં જે વિશાળતા અને ગંભીરતા રહેલ છે તેવી બીજા કોઈ શબ્દમાં નહીં મળે. તેનો અર્થ કરવામાં તેના વિભાગ ન પડાય. જેમકે આકાશ વિશાળ છે તેથી તે અખંડ છે.

સાહિત્યમાં એ શબ્દ ક્યારથી વપરાય છે તેની ખબર નથી. પણ પ્રાચીન કાળમાં ધર્મ તથા દર્શન જોડે તેનો સંબંધ હતો જ એમ જાણાય છે. આજના સાહિત્યકારો તેનો ખૂબ હળવા અર્થમાં ઉપયોગ કરે છે.

સંસ્કૃતિ, વિકૃતિ અને પ્રકૃતિ—એ ત્રણ શબ્દો પૈકી, પ્રકૃતિ શબ્દ સાંખ્યદર્શનિકોએ ખાસ ઉપયોગમાં લીધો છે. ધર્મશાસ્ત્રોમાં મનના વિકાર તેમ જ વિકલ્પોને સમજાવવા માટે વિકૃતિ શબ્દનો ઉપયોગ થયો છે. એમ વિકૃતિ તથા પ્રકૃતિ એ બે શબ્દો સાંખ્યદર્શનમાં ખૂબ વપરાયો છે. એ વિદ્વાનોએ પ્રકૃતિ તથા પુરુષના સંયોગને વિકૃતિ કહેલ છે. બન્ને જુદા હોય છે. ત્યારે પોતપોતાના સ્વરૂપમાં વિશુદ્ધ પુરુષ તથા વિશુદ્ધ પ્રકૃતિ રૂપે હોય છે. બેઉના સંયોગોમાં જ વિકૃતિ ખડી થાય છે. આ વિકૃતિને દૂર

કરવાનું કામ સંસ્કૃતિનું છે જ્યારે વિકૃતિ મટે છે ત્યારે પ્રકૃતિ આગળ આવીને ઊભી રહે છે પણ કિયાને કરનાર સંસ્કૃતિ છે

સંસ્કૃતિની સરિતા

સંસ્કૃતિ શબ્દની પહેલા કોઈ વિશેષણનો ઉપયોગ થાય છે ત્યારે સંસ્કૃતિનો અર્થ સામાન્ય ન ગહેતા બહુ જ મોટો થઈ જાય છે બીજા અર્થમાં સંસ્કૃતિની વ્યાખ્યા અત્યુચિત બને છે જેમ કે ‘માનવસંસ્કૃતિ’ એમ ઉપયોગ થાય છે ત્યારે માનવના પેટામાં સંસ્કૃતિ રહે છે કાગળ કે આખી માનવજાતિ માટે તે વપરાયેલ છે

પગ્નું એ જ શબ્દને “એશિયન સંસ્કૃતિ”, “આફ્રિકન સંસ્કૃતિ” એમ વાપરીયે છીએ ત્યારે તેના ભાગલા પડી જાય છે કારણ કે, તે ખડ માટે વપરાયેલ શબ્દ બને છે એને જ પાછી વધુ વિભાજન કરીયે ત્યારે એશિયન સંસ્કૃતિમાં ભારતીય સંસ્કૃતિ તથા ભારતીય સંસ્કૃતિમાં વેદિક સંસ્કૃતિ, જૈન સંસ્કૃતિ તથા બૌદ્ધ સંસ્કૃતિ એમ ભાગલા પડી જાય છે

વળી તેના નાના ટુકડા પણ થઈ શકે છે, જેમકે જૈન સંસ્કૃતિમાં શ્વેતામ્બ સંસ્કૃતિ તથા દિગમ્બર સંસ્કૃતિ તથા બૌદ્ધ સંસ્કૃતિમાં હિનયાન અને મહાયાન સંસ્કૃતિ વગેરે

માનવ સંસ્કૃતિ આવી જ નીતે અભેદમાંથી ભેદ તરફ ગતિ કરે છે ત્યારે તેના અગણિત ટુકડા થઈ જાય છે જ્યારે તે ખરેખરે અખડ તરફ વલણ દેરવે છે ત્યારે તેમાં અખંડ ભાવની અનુભૂતિ થાય છે

સંસ્કૃતિ અને ગણ

ખરી રીતે સંસ્કૃતિને શબ્દોનું બધન લગાવવું ખોટું છે સંસ્કૃતિ એ ગણિતા છે વિરોધભ્રાંચી તેને બાંધીએ તો નીચા પ્રવાહને રોકવા જેવું કનિષ્ઠ કાર્ય થઈ જાય છે ખંડિત જવાહરવાલ નહેરૂએ કહ્યું છે કે, “સંસ્કૃતિ શું છે? ઊપનરી, લખેકોષમાં તેના અનેક અર્થ નીકળશે પણ મનામાં

ભારતીય સંસ્કૃતિ અને ચાનુર્માલ સવર

સર્વોત્તમ વાતો જે જે અને જ્યાં જ્યાં કહેવાઈ છે, તેનાથી પોતાને પરિચય કરાવે તે સંસ્કૃતિ.

બીજા કેટલાકોએ એમ કહ્યું છે કે, શારિરિક તથા માનસિક શિક્ષણને પાકું કરતાં શીખવાડે અથવા તેના વિકાસની વ્યવસ્થા શીખવાડે તેને તથા અંદરથી સભ્યતા ઊગી નીકળે તેને સંસ્કૃતિ કહી શકાય.

એમ દરેક રાષ્ટ્રને પોતાની ખાસ રીતભાત તથા નિયમો હોય છે, તેથી વ્યક્તિમાં ખાસ પ્રકારની મૌલિકતાનો વિકાસ કરાવે તે રાષ્ટ્રની સંસ્કૃતિ કહેવાય છે.

સંસ્કૃતિ તથા ભાષા

ભારતમાં સંસ્કૃતિનું પ્રબળ સાધન આર્યો મારફત તથા તેમના પહેલાંના દ્રાવિડોના મિલનથી ઉત્પન્ન થયું અને એ સમન્વય વડે આપણી આજની સંસ્કૃતિ છે જે ભાષાથી પરિચિત થઈ છે.

સંસ્કૃત અને પ્રાચીન પહેલવી ભાષા મધ્ય એશિયા રૂપી માતામાંથી જન્મ પામી છે. પછી તે ભારતમાં આવીને સંસ્કૃત રૂપે જ પ્રગતિ પામી છે. કારણ કે તે ભારતની રાષ્ટ્રભાષા બની અને તેમાં ઉતર ભારતી તથા દક્ષિણ ભારતી બન્નેએ યોગદાન - સહકાર આપ્યો છે.

ભારતના દક્ષિણવાસીઓએ સંસ્કૃત ભાષાને ઉન્નત બનાવવામાં સારો ફાળો આપ્યો છે. કમે કરીને ભારત દેશવાસીઓની ધર્મ તથા વિચારની ભાષા સંસ્કૃત બની ગઈ હતી. તેથી આખા ભારત દેશ પર સંસ્કૃત-ભાષાનો મોટો પ્રભાવ પડ્યો હતો. બીજા પ્રવાહ પણ ભારતમાં આવ્યો તેને કારણે કેટલાક નવા વિચારો તથા નવી વ્યક્તિઓનો પ્રાદુર્ભાવ થયો.

આ પ્રકારના બધા સંયોગોના મીશ્રણમાંથી આજની સંસ્કૃતિ બની છે. તેથી ભારતીય સંસ્કૃતિનો અર્થ, યુગ યુગના પ્રવાહમાંથી ઉત્પન્ન થતા વિચારોના સમન્વયની દીર્ઘધારા, એવો ગણાય છે.

આધ્યાત્મવાદી સંસ્કૃતિ

ભૂતપૂર્વ ગદ્યપતિ, વિશ્વના મહાન દાર્શનિક ડૉ સદાકૃષ્ણન આપણી સંસ્કૃતિ વિષે લખે છે કે, “ભાગતની સંસ્કૃતિ ભૌતિકવાદી નથી પણ આધ્યાત્મવાદી જ છે

એ જ આધ્યાત્મિકતા વડે ભાગત માનવસમાજના હિતમા મોટો ફાળો આપી શકશે જે આપણે આપણી મહિષાસુતા, આધ્યાત્મિકતા અને શાન્તિને ખોઈ દઈએ, તો આપણો વિનાશ થાય એમા મને જગાય દુ ખ કે આશ્ચર્ય નથી થવાનું!

આજે કેવળજ્ઞાનની આવશ્યકતા ક્રતા તેના ઉપયોગની બુદ્ધિની જરૂર છે આધુનિક યુગમા અણશક્તિનો પ્રચાર થયો છે એ પણ એક મહાન વિજ્ઞાન છે પરંતુ જે આપણે તેનો સદુપયોગ કરવાનો બુદ્ધિ નહિ, ધગવતા હોઈએ તો મહેજે તે વિનાશ ને નોતરશે

ભારતને માત્ર વૈજ્ઞાનિકોની જ જરૂર નથી પણ કવિ, દાર્શનિક તથા સત પુરુષોની પણ આવશ્યકતા છે તેઓ જ દેશને ભૌદિક, આધ્યાત્મિક તથા ભાવનાત્મક ઉચ્ચ સ્તર પર લઈ જઈ શકે છે આપણુ લશ્કરી બળ, એ આપણી સભ્યતાનો માપદંડ નથી, પણ આપણી પરપગ આધ્યાત્મિક છે જેમા હજારો વર્ષ સુધી આપણે જીવન વીતાવ્યું છે એ સંસ્કૃતિને બળવાન બનાવીશુ તો જ ભવિષ્યમા આપણે જીવતા ગહી શકીશુ

જ્યા સુધી સભ્યતાના સારસ્વ એકતા તથા શાન્તિનો સ્વીકાર નહી કરીએ ત્યા સુધી માત્ર જ્ઞાનથી મનને ભારે કરીને આદર્શ જીવન નહી જીવી શકીએ

વૈજ્ઞાનિક સંશોધનનો જે માનવજીવનના લાભાર્થે નહી ઉપયોગ કરી શકીએ તો માત્ર અર્થહીણ જ્ઞાનમા પરચા ગહીશું આત્મચિંતનથી જ મનુષ્ય વાસ્તવિકતાને પામી શકે છે એ આત્મચિંતન જ આપણી સંસ્કૃતિનો મૂળ આધાર છે

ગામ અને નગર

સંસ્કૃતિના બે દૃષ્ટિકોણ છે (૧) ભૌતિક, (૨) આધ્યાત્મિક. સંસ્કૃતિનું જે ભૌતિક રૂપ છે તેને આપણે સભ્યતા શબ્દથી ઓળખીએ છીએ. યુગ-યુગથી ચાલતી આવતી પ્રથાને કોઈ દેશમાં કે કોઈ સંપ્રદાયમાં બાંધી રાખવી એ ધાતક છે.

એ માટે કવિ દિનકરે લખ્યું છે કે “સંસ્કૃતિનો વિકાસ વસન્ત ઋતુમાં થાય છે. જ્યારે સમાજમાં મુખ્યપણે ખેતી અને ગામડાની વ્યવસ્થા ઊભી થાય એ રાક્ષસીશક્તિનો કાળ કહેવાય છે. તેમાં તોફાની પ્રવૃત્તિઓ થાય છે. આ વખતમાં સંસ્કૃતિની તાકાત વધુ હોય છે. સંસ્કૃતિની ગ્રીષ્મ ઋતુ ત્યારે શરૂ થાય છે

જ્યારે નગરો વસવા માંડે છે ત્યારે મહાનગર નથી ઉત્પન્ન થતા. નગરો ઉપર પાણુ ગ્રામીણ જીવનનો પ્રભાવ રહે છે. સંસ્કૃતિની શરદઋતુમાં રાજ્યની કેન્દ્રીય સત્તા મજબૂત બને છે, જ્યારે મહાનગરો ઊભાં થાય છે ત્યારે વેપારનું મહત્ત્વ વધે છે, કલા અને ચંચળ બુદ્ધિ ખીલે છે અને બુદ્ધિવાદ, નાસ્તિકતા તથા ક્રાંતિના બીજ વવાવા માંડે છે.

શરદ પછી જ્યારે ઠંડીની ઋતુ આવે છે ત્યારે પ્રાચીન પરંપરા, નીતિ અને ધર્મના ટુકડા થવા માંડે છે, નૈતિક બંધનો તૂટવા માંડે છે. પૂરાણા રીતરિવાજો તૂટીને હવામાં ઉડવા માંડે છે. બધી સંસ્કૃતિનો વાસ સભ્યતામાં છે. સંસ્કૃતિ જીવનની ધારા છે. સભ્યતા મૃત્યુનો ધાત છે. સંસ્કૃતિ, કૃપિસંસારથી જ જન્મે છે, તેનાથી જ વૃદ્ધિ પામે છે. મહાનગરોના સંસ્કારોને સભ્યતા કહે છે; જ્યારે મહાનગર બને છે ત્યારે મનુષ્ય અધિક ચાલાક અને ઓછો ઈમાનદાર થાય છે. સંસ્કૃતિ જ્યારે બળવાન બને છે ત્યારે તેમાંથી સમતા જન્મે છે. કારણ કે પૂર્ણ વીકાસ પામ્યા બાદ, દરેક સંસ્કૃતિ મરવા માંડે છે. જ્યારે તેની આંતરિક શક્તિ ભૂલાય છે ત્યારે અંદરની દુનિયાને છોડીને, બહારની દુનિયા તરફ ફેલાવા માંડે છે.

સંસ્કૃતિનો આ બાહ્ય ફેલાવો તે જ સભ્યતા રૂપે સમજવી.

બુદ્ધિ અને હૃદય

ભારતીય સંસ્કૃતિ હૃદયને મહત્ત્વ આપે છે તેટલું જ બુદ્ધિને પણ આપે છે કારણ કે દરેક ક્રિયાનો બુદ્ધિ અને હૃદય વડે જ પ્રયોગ થયા કરે છે

જેમ જ્ઞાન અને વિવેકની જરૂર છે તેમ જીવનમાં ભાવનાની પણ જરૂર છે ભાવનાથી ભાવુક બનાય છે જ્ઞાનથી બુદ્ધિમાન અને દાર્શનિક બનાય છે જનમનની ભાવનાનો અતિરેક તેને કવિ બનાવે છે કવિ અને દાર્શનિક બન્ને જણા, જીવન તથા જગતની વ્યાખ્યા સમજાવે છે

બંનેની સમજાવટમાં ભરે થોડો ફેર હોય કવિની કલ્પના ભાવોની મધુરતા અને ભાષાની સુદરતાના આધાર પર અવલંબીત હોય છે જ્યારે દાર્શનિક પાસે એ બેઉવાના પ્રાય નથી હોતા તેની પાસે તર્કની પ્રખરતા અને વિચારોની ચર્ચાગતા છે કવોને બહુધા હૃદયનો આધાર જોઈએ છે દાર્શનિકને બુદ્ધિનો તેથી એમ ગમત્તવાનું નથી કે કવિ બુદ્ધિહીન હોય છે અથવા દાર્શનિક હૃદયહીન હોય છે

વસ્તુસ્થિતિએ ભારતીય સંસ્કૃતિની જ્વાલમય તથા વિચારાત્મક વ્યાખ્યા સમજાવવા માટે હૃદય તથા બુદ્ધિ બન્નેની જરૂર છે એવી ઉદાગ ભાવના તથા વિમળ જ્ઞાન સાથે હૃદય અને બુદ્ધિ બન્નેનો ઉપયોગ થાય તો જીવનની નુન્દરતા ખીલી ઊઠે, તેમ જ સત્તાગામ મધુરતાનો પ્રમાર થાય

વધુ વિસ્તાર કરીએ તો યોગનો કર્મયોગ, બુદ્ધિનો જ્ઞાનયોગ તથા હૃદયનો ભક્તિયોગ એ ભારતીય સંસ્કૃતિની નીચા છે માને ગુરુજી પણ એમ જ કહે છે કે જીવન-મેડમાં કર્મ, જ્ઞાન અને ભક્તિનો મહિમા અને ગૌરવ એજ ભારતીય સંસ્કૃતિની ખૂબી છે

જ્ઞાને ગુરુજીના વિચાર

અદ્વૈતની ધ્વનિનો ગુંજાવ એ ભારતીય સંસ્કૃતિની ખૂરશો છે ઉત્તર ભાગમાં હિમાલયનું ગૌરવ કર શીખા જેમ મોખરે છે તેમ અહોઉચ્ચ, ભગ, અદ્વૈતદર્શનનું ડમર વાગી રહ્યું છે શિવની પાસે શક્તિ અને પ્રેમ

ભારતીય સંસ્કૃતિ અને ચાનુર્મિત સવર

છે. સત્યની પાસે પરાક્રમ છે. અદ્વૈત નિર્ભયતા શ્રીખવે છે. તેના વડે સંસારમાં સુખસાગરનું નિર્માણ થાય છે. એમાંથી શાન્તિ મળે છે.

સમર્થ રામદાસે પણ અદ્વૈતનું નીરૂપણ કર્યું છે. તેમાં લખે છે કે અદ્વૈત કોઈ અમૂર્ત કલ્પના નથી. એ તો પ્રત્યક્ષ વ્યવહાર છે. અદ્વૈત ચર્યાના વિષય નથી. એ તો અનુભવનો વિષય છે. જે સમાજ અદ્વૈતને ભૂલી જાય છે, તેમાં ફરી ક્રાંતિ થાય છે. ઈશ્વર સંસારને એવું શ્રીખવવા માગે છે કે પડોશી વ્યક્તિ, રાતદિન શ્રમ કરવા છતાં પેટભરીને ખાધા વગર બેઠો હોય, અને પોતે બંગલામાં બેઠો રેડિયો સાંભળતો હોય એ ભારતીય સંસ્કૃતિનું ખૂન છે.

દામાજીએ ભૂખ્યા લોકોને જોઈને ભંડાર ખોલી દીધા હતા. ચોરી કરવા આવેલા ચોરોને જોઈને એકનાથે કહ્યું હતું કે “વધુ લેતા જાઓ.”

ચોરો જે સમાજમાં હોય તે સમાજે શરમાવું જોઈએ. અદ્વૈત એટલે ઉત્તરોત્તર વધતો પ્રેમ. વિશ્વાસની સાથે વિશ્વને આલિંગન કરનાર પ્રેમ.

લોકો પેટ ભરીને અદ્વૈતની હાંસી કરવા બેસે છે. બુદ્ધે અદ્વૈતને જાણ્યા પછી બીમાર તથા ભૂખી સિંહલના મોંમાં પોતાનો પગ દઈ દીધો હતો.

સંત તુલસીદાસે કઠિયારાને અદ્વૈત સમજાવીને બાંકોને કપાઈ જતાં બચાવવા માટે પોતાની ગરદન કઠિયારાની કુહાડી નીચે ધરી દીધી હતી. અદ્વૈતનો રસીયો કમાલ, ધાસ કાપવા જંગલમાં જતો ત્યાં સુંદર દૃશ્યો જોઈને ધ્યાનસ્થ થઈ જતો. ધાસ એને કહેતું કે, “મને કાપીશ નહીં” ધર્મને જીવનમાં નહીં ઊતારો તો સુંદર નહીં બને. રોટલો જીભ પર મૂકી રાખ્યે શરીર સશક્ત નહીં થાય, તેને ખાઈને પેટમાં ઉતારવો પડશે.

મહાન વચન જ્યારે કાર્યમાં ઉતારે, ત્યારે જ સમાજ સ્વસ્થ અને સુખી બને. સંતો, સદાય લાખોની જનતાને સુખી જોવા તત્પર હોય છે.

વહ સૌભાગ્ય પ્રાપ્ત કબ હોગા,
જબ સબ મેં દેખૂંગા બ્રહ્મરૂપ,
તબ હોગા સુખ કા પાર નહીં,
લહેરેગા સુખ — સાગર અનૂપ ॥

યોગીગજ પાર્શ્વનાથ

ઈસુ પહેલા આઠ વર્ષે કાશી નગરીમાં ભગવાન પાર્શ્વનાથનો જન્મ થયો તેઓ મહાન સાધક, યોગી તથા યુગપુરુષ હતા તેઓના યોગ ધ્યાન તથા સમાધી મશહૂર છે શ્રમણ-સંસ્કૃતિમાં તેમનો મહિમા તથા ગૌરવ બેઝોડ ગવાયો છે, ધાર્મિક ઇતિહાસને પાને પણ પાર્શ્વનાથનો ઇતિહાસ જાણીતો છે

જે જમાનામાં ઋષિ તથા તપસ્વીઓ નગરોને છોડી મુંદર વનોમાં જઈ ઘોર તપશ્ચર્યા કરી લોકજીવનને નિર્મળ બનાવતા હતા, ત્યારે તેમણે ચતુર્થામી ધર્મ ઉપદેશ દીધો હતો તેનો બર્ષ અહિંસા, સત્ય, અચોર્ય અને અપરિગ્રહ થાય છે

બૌદ્ધ પરપરાના વિદ્વાન ધર્માનન્દ જોસામ્બીએ પોતાના “ભારતીય સંસ્કૃતિ તથા અહિંસા” મા તથા “પાર્શ્વનાથ કા ચાતુર્થામ ધર્મ” એ પુસ્તકોમાં તેનો વિસ્તાર તેમ જ પરિચય આપેલ છે અને પ્રતિષ્ઠાદન કર્યું છે કે, આ ચતુર્થામ ઉપદેશમાં ભારતીય સંસ્કૃતિનું મૂળ છે ભગવાન મહાવીરે જો પાર્શ્વનાથ ભગવાનના ચાતુર્થામ ધર્મનો વિસ્તાર કરીને પચમહાવ્રતનું રૂપ આપ્યું છે આજ ધર્મ, બુદ્ધના અષ્ટાંગિક માર્ગમાં તથા પાતંજલિના અષ્ટાંગ યોગમાં પ્રગટ થયેલ છે

ગાંધીના આશ્રમ ધર્મમાં પણ પ્રધાનપણે ચાતુર્થામ ધર્મ દૃષ્ટિગોચર થાય છે સર્વોદયમાં પણ ચાતુર્થામ ધર્મ મથાઈ જાય છે એને વિષે ગાંધી ગુજના મહાન વ્યાખ્યાનમંત્ર અને પ્રસિદ્ધ લેખક કાકા કાલેકર લખે છે કે—

કાકા કાલેકર

વેદાન્તના મૂળમાં ચાતુર્થામ ધર્મ છે માતૃસ પોતાની અત્મામાનિક વૃત્તિ દૂર કરીને વિશ્વ નમાજ-આપનાની પૂર્વ તૈયારી કરે તે ધર્મ તે જ ચાતુર્થામ ધર્મ નમાજવાદ હોય કે સામ્યવાદ પ્રજાનંત્ર હો કે અરાજકતાવાદ આ બધા, અહિંસા, સત્ય અસ્તેય અને અપરિગ્રહ—આ ચાર આમાનિક

ભારતીય સંસ્કૃતિ અને ચાતુર્થામ સવર

સદ્ગુણ વિના કોઈ પણ સ્થાયી રૂપે સિદ્ધ ન થઈ શકે. આ ચાર યામની સાથે જ સંયમ રૂપે પાંચમો યામ બ્રહ્મચર્યને સ્વીકારીને તેની વૃદ્ધિ કરવી જોઈએ. આ બધાના મૂળમાં આત્મોપમય - બુદ્ધિને રાખી તે વૃત્તિનો વિકાસ વિશ્વાત્મા સુધી કરવો જોઈશે.”

ચાતુર્થમ સંવર

જૈન આગમો અને બૌદ્ધ પિટકોમાં આ ચાતુર્થમ-ધર્મનો સ્પષ્ટ ઉલ્લેખ મળે છે. ‘યમ્’ ધાતુ દમનના અર્થમાં છે, તેની શરૂઆત વેદ અને ઉપનિષદોથી જ નહીં પણ તે પહેલાંથી આ દેશમાં પ્રચલિત છે. તપસ્વી તેમ જ ઋષિ-મુનિઓના ધર્મથી થઈ છે. આ ઋષિ, મુનિ તપસ, સંન્યાસી શ્રમણ અને નિર્ગન્થ સંસારના દુઃખો અને માણસ માણસ વચ્ચે થનાર ખરાબ વ્યવહારથી કંટાળીને જંગલમાં ચાલ્યા જતા હતા. અને ત્યાં જઈને સંયમ અને તપોમય જીવન વ્યતીત કરતા.

ભગવાન પાર્શ્વનાથે આ તપસ્યામાં, અહિંસા અને દયાનો સમાવેશ કર્યો. ભગવાન પાર્શ્વનાથે આ ચાતુર્થમને સાર્વજનિક બનાવવાનો પ્રયત્ન કર્યો. તેમણે અને તેમના શિષ્યોએ લોકો પાસેથી મળનારી ભિક્ષાથી નિર્વાહ કરીને જન-સાધારણને પણ યામોનું શિક્ષણ આપવાની શરૂઆત કરી.

તેના પરિણામ સ્વરૂપ, લોકોમાં બ્રાહ્મણ પરંપરાના યજ્ઞ એવં યાગ અગ્નિય બન્યા, મહાવીર, બુદ્ધ તેમ જ તે યુગના બીજા શ્રમણોએ પણ આ દયા અને અહિંસામૂલક ચાતુર્થમ ધર્મનો પ્રચાર કર્યો હતો.

બુદ્ધનો પંચશીલ

બૌદ્ધ સાહિત્યમાં એવો ઉલ્લેખ મળે છે કે, બુદ્ધ જ્યારે પોતાની રાજધાની કપિલવસ્તુ છોડીને સંન્યાસ લઈને સત્યની શોધ માટે જંગલમાં રહેવા હતા, ત્યારે જુદા જુદા સંપ્રદાયના આશ્રમોમાં જતા હતા. ત્યાં સત્ય શોધતા. આવારના સમાધિ માર્ગનો અભ્યાસ તેમણે નાનપણમાં જ

[illegible]

ਤਾਕਿ ਪਾ ਪਿ

[illegible]

1979 19 1979

ከህዝቡ ልዩነት ለማለፍና ለማሳደግ ይህን ደረጃ ለማግኘት
 ለሚገባው ስራዎች ለሚገቡት ሰዎች 'ሰው' ማለፍ ይቻላል ምሳሌ
 ለሚገቡት ሰዎች ለሚገቡት ሰዎች ለሚገቡት ሰዎች ለሚገቡት ሰዎች

[illegible][illegible]

મહાન હોય, પણ આજ સુધી ભારતીય સંસ્કૃતિના પૃષ્ઠો પર ક્યાંય એવું લખેલું નહીં મળે કે, કોઈ સમ્રાટની પૂજા થઈ, એવી ઊંટું, વેટિક, જૈન અને બૌદ્ધ પરંપરાઓમાં બધે જ સંત જીવનની પૂજા અને સાથેસાથે સંત જીવનના આચરણનું અનુસરણ પણ થાય છે. આજ સુધી ભારતીય પ્રજાની કોઈ પણ વ્યક્તિએ સમ્રાટના સમૃદ્ધ જીવનનું અનુકરણ નથી કર્યું. પણ સંતના સંયમમય, તપોમય તેમ જ ત્યાગમય જીવનનું જ અનુકરણ સદાય કર્યું છે.

★ ★

સીમિત નથી. પણ આત્મા સાથે પણ સંબંધ છે. તેને આધારે જ માણસના જીવનનો વિકાસ થાય છે.

આચારની આવશ્યકતા

માણસનું જીવન અંદર બહાર સમગ્રરૂપે પવિત્ર હોય તેમાં જ ધર્મનો સાર અથવા ધર્મનું મૂળ સ્વરૂપ છે. આધ્યાત્મવાદ કે ભૌતિકવાદ જેની દર્શનશાસ્ત્રમાં ગંભીર ચર્ચા થઈ છે, તે આધ્યાત્મવાદની સાર્થકતા માનવ-જીવનમાં તો જ થાય જે તે ભૌતિકતાથી દૂર રહી સાચા અર્થમાં અધ્યાત્મવાદી બની શકે. ભૌતિકતાના આદર અને તિરસ્કાર બંનેમાં સમન્વય સાધવો જોઈશે. તે બંને ભેદરેખા સમજવી જોઈશે. તો જ આપણા જીવનનો સર્વાંગીણ વિકાસ કરી શકીશું. આચાર-નૈતિકતાનો અભાવ હશે તો વિકાસ સંબંધિત નથી.

આપણા જીવનમાં જેમ જેમ નૈતિકતાનો વિસ્તાર થતો જશે તેમ તેમ ધર્મનો વિકાસ થશે. આમ ધીરે ધીરે ધાર્મિક વિકાસ જ આપણો આધ્યાત્મવાદ બની જશે. ભારતીય દર્શનશાસ્ત્ર પ્રમાણે આ આધ્યાત્મભાવ વિકાસની પરાકાષ્ઠાનું નામ જ મોક્ષ અથવા મુક્તિ છે. આ મૂળભૂત સિદ્ધાન્તને બધા અધ્યાત્મવાદી ભારતીય દર્શનાંશે એકે અવાજે સ્વીકાર્યો છે. એનો અર્થ એ થયો કે, આપણા આચારનો ચરમ વિકાસ તે જ મુક્તિ અથવા મોક્ષ છે. આચારનું રૂપ યુગ પ્રમાણે ભલે વખતો વખત બદલાયું હોય પણ તેનું મૂલ્ય કદી નથી બદલાયું અને કદી નહીં બદલાશે.

વિચારની આવશ્યકતા

વિચારનો સંબંધ તર્ક અને દર્શન સાથે હોય છે. આચારનો માણસના વ્યવહાર સાથે હોય છે. વિચાર એ માણસના ગત્તવ્ય પથને પ્રકાશિત કરનાર પ્રકાશ છે. પણ તે પથ પર ચાલવાનું કામ આચાર કરે છે. આચાર એટલે ચાલવાની શક્તિ અથવા ગતિ, જેના અભાવે માણસ પોતાના લક્ષ્યે હોંચી ન શકે. આચાર માટે શ્રદ્ધા અને વિચાર માટે તર્કની જરૂર છે. આચાર અને વિચાર અથવા ધર્મ અને દર્શનના વિશે બે વિચારધારા છે. એક વિચારધારા

પ્રમાણે આચાર તેમ જ વિચાર અથવા ધર્મ અને દર્શન અભિન્ન છે એ બનેમા કોઈ ભેદ નથી વિચારમા જ આચારની મર્યાદા દેખાય છે અને વિચારનું પશ્ચિમ આચારમા છે બીજી વિચારધારા પ્રમાણે આચાર અને વિચાર અથવા દર્શન અને ધર્મ એકબીજાથી ભિન્ન છે એક તર્કશીલ વિચારકને, એક શ્રદ્ધાશીલ આચારસુ કર્તાના વ્યવહાર સાથે કોઈ પ્રયોજન હોતું નથી.

એથી ઉલ્ટું શ્રદ્ધાશીલ વ્યક્તિ, વિચારક થી કરે છે તે જોતી નથી તટસ્થ દષ્ટિએ વિચારતા એ બંને એકબીજાના વિરોધી નથી એકબીજાની મહાયક છે એ બંને પથોનો સકલિત વિકાસ થાય તો જ કોઈ પણ વ્યક્તિ ના વ્યક્તિત્વનો સુંદર વિકાસ થઈ શકે જેને આજે આચાર અને વિચાર કહીએ છીએ, પ્રાચીન યુગની શાસ્ત્રીય ભાષામા તેને જ ક્રિયા અને જ્ઞાન કહેતા, અને બનેના મમન્વયથી જ મોક્ષ મળે છે મોક્ષ પ્રાપ્તિ માટે બંને જરૂરી છે

ધર્મ અને દર્શન

આચાર અને વિચાર અથવા ધર્મ અર્થેને દર્શનમા શો ફેર છે? આ પ્રશ્નનું સમાધાન દરેક યુગમા તે તે યુગના યુગપુરુષ કરતા આવ્યા છે ધર્મનો મુખ્ય આધાર શ્રદ્ધા અને વિશ્વાસ છે દર્શનનો આધાર તર્ક અને હેતુવાદ છે જીવનના વિકાસ માટે શ્રદ્ધા અને તર્ક બંનેની જરૂર છે તર્ક ન હોય તો શ્રદ્ધા આધળી છે અને શ્રદ્ધા વિના તર્કની કોઈ કીમત નથી

ભારતમા ધર્મ અને દર્શન મહાજીવી અને મહાગામી રહ્યાં છે આચાર વિચાર બંનેને એકબીજાની જરૂર છે બંનેમા કોઈ વિરોધ નથી હોંનપાન અને મહાધાન આ બે બૌદ્ધ યમ્પરાના મપ્રત્ય છે હોંનપાન આચાર અને મહાધાન વિચાર છે વૈદિક યમ્પરામા ધૂર્વમીમામા અને ઉત્તરમીમામા આચાર અને વિચાર જ છે મીમામા દર્શન કર્મકાંડ પર અને વેદાન્તદર્શન જ્ઞાન કાંડ પર વધુ ભાર મૂકે છે યોગ અને સામ્ય યમ્પ આચાર અને વિચારના જ પ્રતીક છે

યોગનું મુખ્ય ધ્યેય ચિત્તવૃત્તિનો વિરોધ છે. જ્યારે સાંખ્ય તત્ત્વનો નિર્ણય કરે છે. જેન પરમ્પરા પણ આચાર અને વિચારને સ્વીકારે છે. આચારને નામે અહિંસાનો જેટલો વિકાસ જેન પરંપરાએ કર્યો છે તેટલો બીજી કોઈ ધર્મશાખાએ નથી કર્યો. તેવી જ રીતે વિચાર નામે અનેકાન્તનો વિકાસ બીજે નથી. આકાશમાં ઉડતા પક્ષીને બે પાંખ જોઈએ. રથને ચાલવા બે પેડા જોઈએ. જોવા માટે આંખ અને ચાલવા માટે પગ બંને જરૂરી છે. આંધળો - પાંગળો બંને જુદા રહીને વિકાસ ન કરી શકે.

વેદ અને આચાર

આપણા સાહિત્યમાં આચારના અનેક રૂપ મળે છે. વેદક સંહિતામાંથી મળી આવતું લૌકિક જીવન તેમની પ્રકૃતિ પ્રત્યેની જિજ્ઞાસાવૃત્તિનો ખ્યાલ આપે છે. તેઓ માનતા કે પ્રકૃતિના કાર્યોના દેવોના જુદા જુદા રૂપ છે. પ્રકૃતિના કાર્ય રૂપે જુદા જુદા દેવો વ્યક્ત થાય છે એવી તેમની ધારણા હતી. આ દેવો પોતાની ઈચ્છા પ્રમાણે પ્રજાનું હિતાહિત કરી શકતા તેથી લોકો તેમને ખુશ રાખવા તેમની સ્તુતિ કરતા, તેમના ગુણગાન ગાતા.

સ્તુતિની પદ્ધતિ ધીરેધીરે વિકસી. આગળ જતાં અમુક રીતે કરાયેલી સ્તુતિ જ ફૂળે છે; એટલે જ યજ્ઞયાગની શરૂઆત થઈ અને દેવોને પ્રસન્ન રાખવા અનેક પ્રકારની આચારપદ્ધતિ જન્મી. આનું કારણ ભૌતિક સુખસાધનની નિયમો, સુરક્ષા હતું, લોકો ને સત્ય અને દાન વગેરે માટે માન હતું. જાતજાતના ગુણો, શિક્ષાના પ્રવર્તકોના રૂપે જુદા જુદા દેવોની કલ્પના થઈ.

ઉપનિષદોમાં આચાર

ઉપનિષદોમાં ઓહિક સુખને જીવનનું ધ્યેય માન્યું નથી. શ્રેયસ્ને જ પરમાર્થ માન્યો. પ્રેયસ્ને હેય, અને શ્રેયસને ઉપાદેય કહ્યો છે. આ જીવન એ અન્તિમ સત્ય નથી. પણ બ્રહ્મજ સત્ય છે. આત્મતત્ત્વનું સ્વરૂપ સમજાવતાં તેને શરીર, મન અને ઈન્દ્રિયોથી જુદુ કહ્યું છે. એ દાર્શનિક વિચારના આધારે સદાચાર, સંતોષ તેમ જ સત્ય વગેરે ગુણોની પ્રતિષ્ઠા થઈ. આને આત્મા-

નુભૂતિ માટે આવશ્યક ગણ્યા આ ગુણોના આચારથી શ્રેયસ્ની પ્રાપ્તિ થાય છે એ માર્ગે જનાર વિગ્ધ જ હોય છે સમાજ મા બધા પ્રવેશન શ્રેયસ્ આગળ નુચ્છ છે ઉપનિષદના આ આચાર તેમજ ધર્મને આધ્યાત્મવાદી આચાર તેમ જ આધ્યાત્મવાદી ધર્મ કહ્યો વેદજ્ઞવીન ભૌતિકવાદી ધર્મના વિગેધમા જ આ ઉપનિષદવાદી અધ્યાત્મ ધર્મનો આવિર્ભાવ થયો

સ્મૃતિગ્રંથોમા આચાર

સ્મૃતિગ્રંથોમા માનવજીવનની નિશ્ચિત યોજના જણાય છે એમા માનવના કર્તવ્યકર્તવ્યનું વર્ણન છે વૈદિક વિધિવિધાનો સાથે સાથે જ મામાજિક ગુણ અને આધ્યાત્મિક વિશુદ્ધિઓના પણ વિચાર કયો છે દૂતમા એમ જ્ઞેવાય કે સ્મૃતિગ્રંથોમા ભૌતિક મુખ અને આધ્યાત્મિક ગુણોનો સમન્વય ક્રવામા આવ્યો છે એમા માનવજીવની રાર આશ્રમ વ્યવસ્થા છે બ્રહ્મચર્ય ગૃહસ્થ, વાનપ્રસ્થ અને અન્યાન આશ્રમ તેમા કહ્યું છે કે જે માણસ આ રાગ આશ્રમ - વ્યવસ્થા પ્રમાણે જીવન જીવે તેનું જીવન મફત થાય છે બ્રહ્મચર્ય-આશ્રમમાં શાંતિ અને માનિક અનુશાનનનું શિખર અપાય છે જે આખા જીવનની ભૂમિકા બને છે ગૃહસ્થાશ્રમ કર્તવ્યપાલન તેમ જ સામાજિક મુખ માટે છે વાનપ્રસ્થાનશ્રમ સામાજિક પ્રવચનો યોગ્યધર્મો ન્યાય કર્યાનું પ્રતીક છે, અને આધ્યાત્મિક સુખની પ્રાપ્તિ માટે માસાગિક સુખની પ્રાપ્તિ માટે ક્રવામા આવતા પ્રવચનો સર્વથા ન્યાય એ સન્યાનાશ્રમ છે

આ રાગ આશ્રમોની નાથોગાગ રાગ વર્ણના કર્તવ્યકર્તવ્યની આ રાગ મહિતા પણ રવામા આવી છે આચારના બે વિભાગ પાડ્યા છે નામાન્ય અને વિશેષ બધા વર્ણો માટે સામાન્ય આ રાગ અને પ્રત્યેક વર્ણ માટે વિશેષ આ રાગ જે રીતે પ્રત્યેક આશ્રમ માટે જુદી ફજ છે, તેવી જ રીતે દરેક વર્ણ માટે જુદી જુદી ફજ છે જેમ કે, બ્રાહ્મણ માટે અધ્યયન, અધ્યાયન સત્રિય માટે ગમ્મ અને શાનન વૈશ્ય માટે વાપાગ અને કૃષિ તેમ જ ચૂડ માટે સેવા એ વ્યવસ્થા અને આચારસહિતાનું નામ સ્મૃતિગ્રંથમા વર્ણાશ્રમ ધર્મ - કે વર્ણાશ્રમ વ્યવસ્થા છે

ધર્મ અને આચાર

જન પરંપરા પ્રમાણે સાધનાનો પ્રાણ અહિંસા અને અનેકાન્ત છે. જૈન સિદ્ધાન્ત પ્રમાણે આચારનું મૂળ કેન્દ્ર અહિંસા છે. અહિંસક આચાર વિચારથી જ આધ્યાત્મિક ઉન્નતિ થાય છે જેનાથી કર્મ-મુક્તિ મળે છે. અહિંસાનું જેટલું વિવેચન કે આચરણ જૈન પરંપરામાં સૂક્ષ્મતાથી મળે છે. એટલું ભાગ્યે જ બીજે ક્યાંય મળતું હોય. અહિંસાનો મૂળ આધાર આત્મ સામ્ય છે. દરેક આત્મનો મૂળ આધાર દરેક આત્મા ચાહે તે પશુપક્ષી માનવ ગમે તે હોય, આત્મા સ્વરૂપની દૃષ્ટિએ સમાન છે. જગતના પ્રત્યેક પ્રાણીને પોતાનું જીવન પ્રિય હોય છે. તે સુખ અને શાન્તિની ઈચ્છા રાખે છે. સુખદુઃખનો અનુભવ દરેકને થાય છે. જીવન-મરણની પ્રતીતિ બધાંને થાય છે. બધાં જીવવા ઈચ્છે છે. કોઈને મરણ ગમતું નથી. જેમ આપણને જીવન પ્રિય છે, સુખ પ્રિય છે, મરણ અપ્રિય છે. દુઃખ અપ્રિય છે અનુકૂળતા પ્રિય, પ્રતિકૂલતા અપ્રિય, મૃદુતા, સ્વતંત્રતા, લાભ પ્રિય છે, અને કઠોરતા, પરતંત્રતા અને હાનિ અપ્રિય છે. તેવી જ રીતે બધાંને આ પ્રિયાપ્રિય ભાવ હોય છે. તેથી આપણી ફરજ છે કે, આપણે મનથી પણ કોઈનું અહિંસ, અપ્રિય ન કરીએ, શરીરથી હત્યા કે દુઃખ પહોંચાડવું તે પાપ છે જ, પણ મનવચનથી પણ આવી પ્રવૃત્તિ કરવી એ પાપ છે. મન, વચન અને ક્રિયાથી કોઈને સંતાપ ન દેવો એ અહિંસા છે - પૂર્ણ અહિંસા છે. પ્રાણિમાત્ર પ્રત્યે અહિંસક આચરણની ભાવના જૈન વિચારધારાની અનુપમ વિશેષતા છે, તેને અહિંસાનોનો ચરમ ઉત્કર્ષ કહી શકાય. આચારનો આવો અહિંસક વિકાસ તેની અમૂલ્યનિધિ છે. જૈન આચારનો એ મૂળ આધાર છે.

જૈન ધર્મનો આચાર

જૈનોના આચાર શાસ્ત્રમાં અહિંસાને કેન્દ્રમાં રાખીને જ સત્ય, અસ્તેય બ્રહ્મચર્ય અને અપરિગ્રહનો વિકાસ થયો છે. આધ્યાત્મિક વિકાસમાં બાધક

કર્મ બધનનો નાથ કરવા માટે અહિંમા તેમ જ મત્ત્ય આદિ મહાવ્રતોની માધના જરૂરી જ નહીં, અનિવાર્ય છે એમા વ્યક્તિ અને સમાજ બનેનું હિત ગહેનું છે વ્યક્તિગત ઉત્કર્ષ તેમ જ મામાજિક ઉત્થાન માટે હિંમાનો નાથ, અમત્યનો ત્યાગ, અનાધિકાર વસ્તુનું ગ્રહણ વામના પર વિજ્ય અને જરૂરિયાત કરતા વધારે સગ્રહનો ત્યાગ વગેરે સમમનું પાલન જરૂરી છે સમમના અભાવમા અહિંમાનો વિકાસ ન થઈ શકે, પરિણામે આત્મવિશ્વાસ ન ગહે આ બધાની માથે અપરિગ્રહ વ્રત અને વાસના જ્ય વિશેષ ઉપયોગી છે પરિગ્રહને અને આત્મ વિકાસને વેર છે જ્યા પરિગ્રહ હોય ત્યા આત્મ વિકાસ ન હોય, એટલું જ પરિગ્રહથી આત્માનું પતન થાય છે એ આમકિતથી વધે છે અને આમકિત વધારે છે શાશ્વોમા આમકિતને જ મૂર્છા કરી છે વ્યક્તિગત મામાજિક જીવનમા જેટલી આમકિત વધે છે એટલી જ હિંમા પપ્પ વધે છે એ જ હિંમા માનવ-સમાજમા વિપમના તેમજ વિપય ભાવ વધારે છે અહિંમા માટે અપરિગ્રહ આવશ્યક છે અને અપરિગ્રહ માટે અહિંમા જાડી છે

અહિંસા અને અનેકાન્ત

જેન સન્દૃતિ અને પરપરામા આચાર પમમા જે મહત્ત્વ અહિંસાને છે, વિચાર પમમા તે જ મહત્ત્વ અનેકાન્ત ને છે જે રીતે જેન વિચારકોએ આચારમાં અહિંમાને પ્રધાનતા આપી છે, તે જ વિચારમા અનેકાન્તને મહત્ત્વ આપ્યું છે અનેકાન્ત દષ્ટિનો અર્થ છે વસ્તુનો સર્વતોમુખી વિચાર વસ્તુમાં અનેક ધર્મ હોય છે તેમાથી કોઈ એક ધર્મનો આગ્રહ ન રાખતા, એકાન્ત દષ્ટિ ન રાખતાં અપેક્ષા ભેદ અને વિશેષદષ્ટિકોણથી વસ્તુગત બધા ધર્મો માથે મમાનતા, ન્યાય કરવો, અનેકાન્તવાદ, સ્વાદવાદ અને અપેક્ષાવાદનું કામ છે અનેક ધર્માત્મક વસ્તુના કથન માટે 'સ્વાત' શબ્દનો પ્રયોગ જરૂરી છે સ્વાત્ એટલે કોઈક, કોઈ કરતા કોઈ એક ધર્મની દષ્ટિએ વસ્તુના અનેક ગુણ અથવા ધર્મમાથી કોઈ એક ધર્મ અથવા ગુણનો વિચાર કરાય છે

તે વસ્તુના બીજા ધર્મોના વિચાર બીજી રીતે થાય આ રીતે જેન

સિદ્ધાન્ત પ્રમાણે વસ્તુના ધર્મ ભેદથી જ દષ્ટિભેદ ઊભા થાય છે. દષ્ટિકોણના આ અપેક્ષાવાદ અથવા સાપેક્ષવાદનું નામ જ સ્થાયવાદ છે. દષ્ટિનું નામ અનેકાન્ત છે અને તે અનેકાન્તાત્મક દષ્ટિ ને વ્યક્ત કરવા માટે જે સાપેક્ષ ભાષા વપરાય છે તે સ્થાદ્વાદ છે. જેથી પરંપરાના જેટલા વિચાર અને સિદ્ધાન્ત છે તે બધાનું મૂળ આ અનેકાન્તવાદ અથવા સ્થાદ્વાદ છે. ગમે તે સત્યનો વિચાર કરતાં અનેકાન્તવાદનો આ દષ્ટિકોણ યાદ રાખવો જોઈએ. એનો પ્રયોગ જેમ વિચાર પક્ષે થાય છે તેમ જ આચાર પક્ષે પણ થવો જોઈએ. જે આચાર પક્ષે એનો પ્રયોગ કેઉપયોગ ન થાય તો તે આચાર પણ એકાન્ત બની જાય છે. જેમ 'એકાન્ત વિચાર' મિથ્યા છે. તેમ એકાન્ત આચાર પણ મિથ્યા કહેવાય. માનવ જીવનના આધ્યાત્મ વિકાસના મૂળમાં અહિંસા અને અનેકાન્ત જ છે. અનેકાન્ત વિચાર છે અને અહિંસા આચાર.

કર્મ અને આચાર

ભારતીય આચાર-શાસ્ત્રનો સામાન્ય આધાર કર્મ-સિદ્ધાન્ત છે. ચેતના શક્તિ દ્વારા કરાયેલી ક્રિયાનો કાર્ય-કારણ ભાવ, એટલે કર્મ. જે ક્રિયા કે આચાર આ કાર્ય-કારણની પરંપરાને દૂર કરવામાં મદદ કરે તે પવિત્ર આચાર કહેવાય. એ સિવાયના બીજા બધા જ ત્યાજ્ય છે. ભારતીય વિચારકોએ કર્મ-બંધનમાંથી મુક્ત થવા માટે જ્ઞાન, ભક્તિ, કર્મ, ધ્યાન તેમ જ તપનો જે માર્ગ કહ્યો છે તે ખરી રીતે યોગ સાધનાનો જ માર્ગ છે. પ્રાચીન સાહિત્યમાં જ્ઞાન, ભક્તિ, ધ્યાન તેમ જ તપને યોગ કહ્યો છે. અધ્યાત્મ વિકાસ માટે ચિત્તવૃત્તિનો વિરોધ જરૂરી છે. યોગ, સાધનાની એવી અવસ્થા છે જેમાં ચિત્ત, મન, ઈન્દ્રિયો પોત પોતાના વિષયો માંથી વિરક્ત થવાનો અભ્યાસ કરે છે. જેમ જેમ યોગની પ્રક્રિયાનો વિકાસ થતો જાય છે. તેમ તેમ સાધક પોતામાં લીન થઈ જાય છે. યોગશાસ્ત્રમાં એને જ સમાધિ અથવા આનંદ કહેવાય છે. આત્માનો સ્વાભાવિક વિકાસ જ વાસ્તવિક સુખ છે. આ સુખ જેને સદા માટે મળી જાય છે તે વ્યક્તિ

કર્મ બંધનમાથી મુક્ત થઈ જાય છે એ જ મોક્ષ છે એ જ નિર્વાણ છે
એ જ પરમ શક્તિ છે, એ જ પરમ પદ છે

ક્રિયાકાંડ અને કર્મ

દર્શન શાસ્ત્રમા મીમાંસા દર્શન છે તેમા વિચાર ક્રાંતા આચારને
ક્રિયાકાંડને વધુ વર્ણવ્યા છે માખ્ય અને યોગ અને વેદાન્ત, વિચાર પર
તેમ જ તત્ત્વજ્ઞાન પર વધુ ભાર મૂકે છે મીમાંસા અને વેદાંત બંને નામ-
મામે ક્રિયાકાંડ છે એક આચારને અને બીજો વિચારને વધુ મહત્ત્વ આપે છે
પણ જૈન દર્શન પ્રમાણે બંનેનું સરખું મહત્ત્વ છે અધ્યાત્મ વિજ્ઞાન માટે
બંનેની સગમી જગત છે વિચાર અને આચારમા વિગેરે નથી તેમા
સમન્વય હોવો જોઈએ ત્યારે જ આપણી સાધના વિકાસ પામે અને પરિ-
પૂર્ણ થઈ શકે

બોદ્ધ પાપગમા આચાર

બોદ્ધ પાપગમની પ્રણાલિ પ્રમાણે માનવ જીવન બે ભાગમા વહે-શકું
છે એક જ્ઞાત-બીજુ અજ્ઞાત બોધ શાસ્ત્રોમા તેને વિવર્ણિત અને અવિવર્ણિત
કહે છે જ્યાં કોઈ વ્યક્તિ પોતાના કાળાનને લીધે કોઈની મારફત પાપ
કરે છે ત્યારે તેને અવિવર્ણિત કર્મ કહેવાય છે જો જાણી જોઈને નમન્ય
પૂર્વક પાપ કર્યું હોય છે તેને વિવર્ણિત કર્મ કહેવાય બોદ્ધો ધીર અને
આચારને પણ બે ભાગમા વહે-શે છે વિવર્ણિત અને અવિવર્ણિત

બોદ્ધ દર્શન પ્રમાણે પ્રત્યેક ક્રિયાના ત્રણ ભાગ છે ૧ પ્રયોગ,
૨ કર્મપથ, ૩ ફલ, ક્રિયાના તૈયારીને પ્રયોગ કહેવાય. વાન્તવિક ક્રિયાને
કર્મપથ અને અનુગામી ક્રિયાનું નામ પૂષ્ક છે દા ત મેઈને ચોરી કરવાનો
વિચાર થાય અને તે પોતાના મ્યાનેથી ઉઠી, ચોરીના નાથનો લે, બીજાને
ધર જાય તે ઘરમા ધૂમે, તે ઘરમાથીનો તપાસને ચોધે, તેને ઉઠાવી લાવે
છે આ બધા પ્રયોગ છે ચોરીનો સામાન વઈ ઘર બહાર નીકળે એ કર્મ
પથ છે એને બધા મિત્રોમા વહે-શે કર્મ ફલ કહેવાય છે કર્મ પૂષ્ક છે અ

ભારતીય મંદિરના આચાર અને વિચાર

ત્રણે પ્રકારમાં વિજિગ્નિત અને અવિજિગ્નિત રૂપ હોય છે. એટલું જ નહીં પણ એક પ્રકારનો કર્મપથ બીજા પ્રકારના કર્મપથનો પ્રયોગ અથવા પુષ્કળ બની શકે છે.

આ પ્રમાણે અન્ય પાપ તથા ક્રિયાઓના પણ ત્રણ વિભાગ કરી શકાય. ખરી રીતે ક્રિયાની આ ત્રણ અવસ્થા છે. આને જ પ્રવૃત્તિના ત્રણ સોપાન પણ કહી શકાય. આવી ગીતે કેટકેટલી ક્રિયાના જે કૃષ્ણ આવે છે તેનું પણ બૌદ્ધ સાહિત્યમાં વિસ્તારથી વર્ણન છે. જૈન દર્શન પ્રમાણે, જૈન આચારનો મૂળ આધાર કર્મવાદ છે. કર્મનો સાધારણ અર્થ કાર્ય-ક્રિયા અથવા પ્રવૃત્તિ થાય છે. મીમાંસા-દર્શનમાં યજ્ઞ અથવા અનુષ્ઠાન તે ક્રિયા કહેવાય છે. પૌરાણિક સાહિત્યમાં વ્રત નિયમને કર્મ કહ્યું છે. યોગશાસ્ત્રમાં કર્મનો અર્થ કર્મયોગ તરીકે ગણ્યો છે.

જૈન પરંપરામાં કર્મ બે પ્રકારના મનાય છે. દ્રવ્ય-કર્મ, ભાવકર્મ, જડ તત્ત્વ જીવ સાથે મળે તે ક્રિયાને દ્રવ્ય કર્મ કહેવાય છે. જૈન દર્શનમાં દ્રવ્ય કર્મને કર્મવાદની એક વિશેષતા લેખવામાં આવે છે. આત્માના રાગ દ્વેષાદિ પરિણામો અથવા વિકલ્પો કે વિકારોને ભાવ કર્મ કહેવાય છે. બીજા શબ્દોમાં આત્માના વિભાવને તથા તે દ્વારા સૂક્ષ્મ ભૌતિક પરમાણુઓને દ્રવ્ય કહેવાય. જૈન દર્શન પ્રમાણે આત્મા અને કર્મનો સંબંધ અનાદિ છે. જીવ, જૂના કર્મોનો ક્ષય કરે છે અને નવાં કર્મોનું ઉપાર્જન કરે છે. એક વાર બધાં કર્મો નષ્ટ થાય તો ફરી નવાં કર્મ આવતાં નથી. કેમકે તે અવસ્થામાં કર્મ બાંધવાના રાગ, દ્વેષાદિ વિકારોની હયાતિ જ રહેતી નથી. આત્માની આવી અવસ્થા - એ સિદ્ધિ-નિર્વાણ અથવા મોક્ષ છે. આત્માનું આ સ્વરૂપ તે જ જૈન દર્શનના ઈશ્વરનું સ્વરૂપ છે. અથવા આત્મા તે જ પરમાત્મા છે.

કર્મવાદ અને આત્મવાદ

કર્મવાદનો સંબંધ આત્મવાદ સાથે છે. આત્માનો સ્વીકાર કરીએ તો કર્મનો સ્વીકાર કરવો જ પડે. જૈન ધર્મના આચાર શાસ્ત્રમાં કર્મવાદના આધારે

આત્મવાદની પ્રતિષ્ઠા ખૂબ વિસ્તારથી કરવામા આવી છે આત્માનું લક્ષણ છે ઉપયોગ, ઉપયોગનો અર્થ છે આત્માનો બોધ રૂપ વેપાર આ વેપાર ચૈતન્યનો ધર્મ છે

૧૪ પદાર્થોમા ચૈતન્યનો અભાવ હોય છે ઉપયોગના બે વિભાગ છે જ્ઞાન અને દર્શન આત્માની દૃષ્ટે અસ્થિતિમા જ્ઞાન અને દર્શન તેની સાથે જ હોય છે જાગ્રત કે આત્મા જ્યારેય ઉપયોગ શૂન્ય હોતો નથી ઉપયોગનો પૂર્ણ વિકાસ એ જીવનનો પૂર્ણ વિજય છે એવા પૂર્ણ વિકાસ માટે આચાર અને વિચારની જગર છે જ્યારે વિચાર, આચારમા ઊતરે છે તે સાકાર બને છે જૈન દર્શનમા આ સાકાર અસ્થિતિને પરિપૂર્ણ વિકાસ માનવામા આવ્યો છે

★ ★

ધર્મ સમાજ માટે છે. જ્યાં સુધી સમાજરચના થઈ ન હતી, ત્યાં સુધી ધર્મ—કલ્પના પણ જાગી ન હતી. માનવ જ્યારે વેરવિખેર હતો; ઘર બનાવ્યું ન હતું—જ્યાં સુધી તેણે પોતાનું કુટુંબ કે પરિવાર બનાવ્યો ન હતો ત્યાં સુધી ક્યાંય સમાજ કે રાષ્ટ્ર ન હતાં. ધીરે ધીરે સમાજ, કુટુંબ અને પરિવાર બન્યાં. સમાજમાં રહીને સમાજના નિયમો પાળવા જરૂરી હતા તે નિયમો જ આપણો ધર્મ થયો. પછી જરૂરિયાત પ્રમાણે તેમાં વખતે વખતે પરિવર્તન, પરિવર્ધન અને સંશોધન થયાં. આમ સમાજ બન્યો. અને પછી તેને ધારણ કરનાર ધર્મ પણ આવ્યો. જ્યાં સમાજ હશે ત્યાં ધર્મ તો હશે જ. ધર્મના અભાવે સમાજ ટકી ન શકે. સમાજમાં રહેનાર બધા માણસો પોતપોતાનો ધર્મ પામે તો ચોક્કસ જીવનમાં શાન્તિ, સમૃદ્ધિ, અને બુદ્ધિ પ્રકટે જ. જે સમાજમાં અસંતોષ, સંઘર્ષ અને કુસંપ, અશાન્તિ હોય ત્યાં સુખ—શાન્તિ અને સંતોષ નાથ પામે છે.

વ્યક્તિ અને વિશ્વ

સમાજનો સૌથી નાનો ભાગ વ્યક્તિ છે. કારણ વ્યક્તિઓના સમૂહથી કુટુંબ, પરિવારના સમુદાય, પરિજન અને પરિજનોનું મિલન એ, સમાજ છે. પશુઓના સમૂહને ‘સમજ’ અને માણસોના સમૂહને સમાજ

કહે છે, મમાજેનુ મગઠન એ ગપ્પ અને ગપ્પોનો મેજો એ જ વિશ્વ છે, એક બાજુ વ્યક્તિ અને બીજી બાજુ વિશ્વ છે એટલે સ્પષ્ટ થાય છે કે વ્યક્તિ એ જ વિશ્વ છે અને જે કાંઈ વિશ્વ છે તે વ્યક્તિ છે કુટુંબ, પરિવાર, પરિવાર, મમાજ, રાષ્ટ્ર અને વિશ્વ આ બધાના મૂળમા વ્યક્તિ જ છે વ્યક્તિને મુધારવી એ મમાજનો મુધાર છે મમાજનો મુધારો એ ગપ્પોનો મુધારો છે અને રાષ્ટ્રનો મુધાર એ આખા વિશ્વનો મુધાર છે ભારતની ક્ષેત્રો જનતાને અધિમાવાદી મહાવીર, લૈંગગ્યવાદી બુદ્ધ અને નત્યાગ્રહ વાદી ગાંધીએ એ જ પાઠ આપ્યો છે તેમણે કહ્યું તમે મુધારો, જગત, પોતે જ મુધારી જશે

પરિવાર તેમજ પ્રજાતંત્ર

મમાજનું નાનું રૂપ પરિવાર છે પરિવાર એક નાનું નરખું પ્રજાતંત્ર છે તે બધાના કર્તવ્ય અને અધિકારોનું વિભાજન કરે છે બધામા સુન્દર અને મધુર ભાવ પેદા કરે છે ઘરમા મોથી મોટી મસા, માતા-પિતાને હોય છે ભાઈ-બહેન પણ હળીમળીને રહે છે તેનામા કોઈ વખત ઝઘડો પડે તો પહેલા માતા તેમને મમજાવે છે-હા શાન્ત ન થાય તો પિતાનો નિર્ણય તો બધાએ માન્ય રાખવાનો હોય છે પિતાની નજર અત્યંત પ્રેમાળ હોય છે તે બધાના અધિકારોનું ગમન કરે છે અને બધાના કર્તવ્યનું વિધાન પણ.

ગૃહજીવનના બંદામ પર કતવ્યનું કઠણ છોડુ ચઢેલું હોય છે પણ અદર તો મૃદુતા-મધુરતા જ હોય છે કુટુંબ અને પરિવાર એક નાનો મગ્ગો મમાજ છે કોઈ પણ પ્રકારના સ્વાર્થને લક્ષ્યમાં રાખી કદી કોઈ ગૃહસ્થી મક્કળ થયો નથી, અને ન કદી નદજ થયો ગૃહમા એકની સુવિધા બધાની સુવિધા બને છે, અને એમનું દુખ બધાનું દુખ હોય છે ત્યાં વૃદ્ધોના યોગનો મન્કાર છે તો તરુડોના ભોગ પર અકુશ છે, અને તેમના ઉડતા મન પર નયમ પણ ગૃહજીવન સ્વાર્થી જીવન નથી તપસ્યા તેમજ કર્તવ્ય-કર્મની પાશાળા છે એકની સાથે બીજાના ગુણ-દુષ્ણ અને

ઉત્તરદાયિત્વ જોડાયેલાં છે. જવાબદારી સંભાળવી એ જ તેમનો ધર્મ છે. જે પરિવારમાં માણસ રહે છે તેના નિયમો પાળવા, તેનો ધર્મ છે. પારિવારિક જીવનમાં સફળ થનાર વ્યક્તિ જ સામાજિક જીવનમાં સફળ થાય છે. માણસ પોતાની સંસ્કૃતિ અને પરિપક્વતા ત્યારે જ કરી શકે, જ્યારે પોતાની સ્થિતિ, ગૌરવ, અને મહત્તાનું ભાન થાય. સાધારણ બુદ્ધિના માણસો ધર્મનો અર્થ સિદ્ધિ અને ચમત્કાર સમજે છે. સદાચારનો ચમત્કાર તો ઠીક જ છે, પણ તે દેવો પાસેથી વરસનારી વસ્તુ નથી. ચારિત્રનો ચમત્કાર માણસની પોતાની મુઠ્ઠીમાં રહે છે. આ મકાનની એક એક ઈંટ આપણને હાથે ચણવી પડે છે, તો જ પરિવારનું મકાન તેમ જ સમાજનું મકાન રહેવા લાયક બને છે.

શાન્ત સરોવર

પરિવારના ધર્મ કરતાં મોટો ધર્મ સમાજનો છે. સમાજમાં વ્યક્તિ અને પરિવાર બંને આવી જાય છે. મનુષ્ય ક્ષેત્ર અહીં વિશાળ અને વ્યાપક બની જાય છે. સામાજિક જીવનની માત્રામાં, હર્ષ અને શોક, મુખ અને દુઃખ તથા શુભ અને અશુભ—અનેક પ્રસંગ આવે છે છતાં જે માણસ તેમાં હારતો નથી, એ એની સ્વસ્થતાનું લક્ષણ છે. મનની સ્વસ્થતાનો અર્થ સમતા અને સ્થિર વિચાર થાય છે. શાન્તિ અને સ્થિર સરોવરની જેમ મનુષ્ય જે પોતાના ઉપાધિમય જીવનમાં શાન્ત રહી શકે તો એ સમાજમાં સૌથી વધુ ધર્મશીલ મનુષ્ય છે. માણસને પોતાના જીવન માટે ત્રણ તત્ત્વની જરૂર છે. જ્ઞાન, કર્મ અને ભક્તિ. જ્ઞાનથી વિવેક, કર્મથી પુરુષાર્થ અને ભક્તિથી નમ્રતા આવે છે. જ્ઞાની ચિન્તન વડે, ભક્ત સમર્પણ વડે અને કર્મયોગી અનાસક્તિ વડે જીવનના રહસ્યને જાણે છે. મનુષ્ય મુખ અને શાન્તિ ઈચ્છે છે. કારણ તેને દુઃખમાં રગદોળાવું પસંદ નથી. પણ તેનો માર્ગ તો ઉપર કહ્યો તે વૈજ્ઞાનિક માર્ગ છે. ભૌતિકવાદી વિજ્ઞાન ઘાતક છે. આત્મવાદી વિજ્ઞાન ત્યાગ અને યોગ તરફ વાળી માણસનું ઉત્થાન કરે છે.

ખવિવ જિજ્ઞાસનું કપક

પોતાથી નાનાઓ પ્રત્યે વાત્સલ્યભાવ, મોટા પ્રત્યે આદરભાવ
 ઓ બને સમાજના મહાન ધર્મ છે ધર્મ, મનુકૃતિ અને મત્સ્યના ઓ ત્રણે
 માટે પરિગ્રામ કરીને યુગે યુગે માણસ તૈયાર થયો હોય છે દાર્શનિક ખવિવ
 મત્સ્યના વિષે લખે છે કે ત્રણ કૂતરા ઓક માથે ફરવા નીડળ્યા ઓઠે કહ્યું કે
 કૂતરા યુગમા આપણને કેટલું સુખ છે જાજ મથળમા આપણે
 ગમે ત્યા જઈએ તો કોઈ આપણને રોકતું નથી બીજાએ કહ્યું
 આપણ મોન્ટર્ગ કેટલું વધી ગયું છે પાણીમા આપણી છબી જુઓ
 તો ખબર પડે ત્રીજાએ કહ્યું કે નીચી વધુ આશ્ચર્યની વાત તો બ છે કે
 આપણમા કેટલું વિચારગામ્ય છે ઓટલી વારમાં સામેથી કૂતરા પડકના
 શિમરી આગો ત્રીજા કૂતરાએ રીમ પાડીને કહ્યું જાડી ભાગો સભ્યતા
 આપણી પાછા પડી છે

કવિએ પોતાની કલ્પનાથી આજની સભ્યતા પર કટાક્ષ કરતાં કહ્યું
 બધા વિકાસ કર્યો પણ પરાધિનતાની માફજ નૂટી નથી માનવ મમાજના
 ભાવોને વણવવામા ખવિવ જિજ્ઞાસ ને જોટલી નફળતા મળી છે ઓટલી
 ભાગ્યે જ ટોઈને મળી હશે “મહાનુભૂતિ અને એવ” નામની કવિનામા
 તે લખે છે - “માછલીના આમુ”

સંસારમાં ગીથી દુખી દોષ છે? જવાબ મળ્યો પાણીમા રહેનાર
 માછલી કાગલ દુખ અને પીડાને લીધે આવતા આમુ પાણીમા ભળી
 જાય છે, દોઈને દેખાતાં નથી તેથી તે આપણી સહાનુભૂતિ અને એવ
 મેળવી શકતી નથી સહાનુભૂતિના અભાવે રજ જોટનું દુખ પણ પર્વત જેવડું
 થઈ પડે છે કવિએ અહીં માછલીના બાહ્યે માનવ સમાજનું વર્ણન કર્યું છે

અધ્યાગમાં પ્રકાશ માત્રમને રચ્તો બતાવે છે પ્રકાશ વિના વાલચામા
 પડી જવાની બીક રહે છે આજનું જનજીવન પણ એક રીતે અધકાગમાથી
 પન્નાર થઈ રહ્યું છે જ્યાં સુધી વ્યક્તિનું જીવન સત્યમય અને વાંચિત
 ઉજ્જવળ નહીં થાય ત્યાં સુધી સામાજિક જીવન પ્રચન્ન નહીં બને તમા

આજનું જીવન ભૌતિક વસ્તુઓના સંગ્રહ પાછળ વેડફાઈ રહ્યું છે. લોકો પોતાની ઈચ્છા વધારવામાં સુખ માને છે. પણ સુખ ભૌતિક સાધનોમાં નથી, તે નો જીવનને સંયમિત કરવામાં, સત્યનિષ્ઠા કરવામાં છે. જીવનની પવિત્રતા ત્યાગમાં છે—ભોગમાં નહીં.

સમાજનું કલંક

ભગવાન મિત્રતા — પ્રેમ—કરુણાના અવતાર હતા. યૌવન રૂપ, સત્તા, સંપત્તિ અને પ્રજ્ઞાની સમૃદ્ધિ હોવા છતાં તેઓ પોતાને અને પોતાના કર્તવ્યને ભૂલ્યા નહીં, દાસત્વ અને શુદ્રત્વ — માનવસમાજનું ઘોર કલંક છે. આ વાત સાંથી પહેલાં મહાવીરે કહી હતી. યજ્ઞોનું નાટકી દશ્ય તથા સંગ્રહ-વૃત્તિમાં વધનારા સામૂહિક અનાચારને તેમણે ચેલેન્જ ફેંકી હતી. સ્ત્રી જાતિ પ્રત્યેના દુર્લ્લભ હાર પણ દૂર કર્યાં. મહાવીર ક્રાન્તિ અને શાન્તિ બંનેના દૂત હતા. તેમણે રૂઢિવાદ દૂર કર્યો. સમાજની અશાન્તિ દૂર કરીને સમત્વ યોગની સ્થાપના કરી.

★ ★

મમાત્મા કામ ક્રનાગને જાગનગ્રા બધા માથે કામ લેનું પડે છે ત્યાં ૨ ધર્મ થવાની ખૂબ મલાવતા હોય છે તે મધ્યમને ટાળવા માટે જીવનના ડેટેલાડ મામાન્ય નિયમ છે જેને યાનમા ગખવાથી કલ્લો ટળે છે નિયમો આ છે -

૧ ડોઈની ટીકા ન કરો દોષ ન બતાવો, મહાનુભૂતિ, મદ્ભાવ અને મ્નેહ કુરો

૨ મોના મિત્ર થઈને ગ્હો, મોને મિત્ર ગમજો, કદી ડોઈ સાથે વેર ન ગણો

૩ ગપ્પા બહુ ન માગે, અફવા અને અપવાદ ખબર હોય તોય જાહેર ન કરો

૪ ડોઈની ગુપ્ત વાત પચાવવાની તમાગમા શક્તિ ન હોય તો તે જાણના સમજવાની કોશિશ ન કરો

૫ વિવાગ્રાત વિષયોમા ન પડો અજિતગત આમેય ન કરો પ્રતિવાદ પણ પ્રિય હોવો જોઈએ

૬ મોને પ્રિય અને મીઠમજી શહે તેવી વાત કરો જે આનંદપ્રાપ્તિ હોય

ભક્તિથી શક્તિ

મોથી મોટી પ્રેમની શક્તિ છે, પ્રેમને મીમિત ન રાખતા અમીમ થવા દો પ્રેમ નમાજનો મોથી મોટો ધર્મ છે તેજ માતા છે બીજા ગુપ્ત પ્રેમમાથી જન્મે છે પ્રેમથી ત્યાગ, ૨ મામે જવાની શક્તિ, નિભાવતા આ બધું પ્રેમથી જાય છે ભક્તિથી અનુશક્તિ અને તેમાથી શક્તિ મળે છે ભક્તિનો મૂળ આવાર પ્રેમ છે જ્યા પ્રેમ છે ત્યાજુ ન છે, જ્યા પ્રેમ નથી ત્યા સ્વર્ગ પણ નગ્ડ બને છે પ્રેમને વશ થઈ, સમે શબ્દગીતા જોત ખાધા હતા કૃષ્ણે છોડા ઉપાસ્યા, મહાવીરે બાઝ્યા ખાધા, રામચંદ્રે, ગુદામાની પત્ની અને ચંદનબાળા-પોતાના શુદ્ધ પ્રેમથી પોતાની ભક્તિને આધારે નીતિ-હાતમા અજગ - અમર થયા વ્યક્તિ ભલે કુટુંબ, પરિવાર, સમાજ, રાષ્ટ્ર અને વિશ્વ, ગમે ત્યા હોય પણ સર્વત્ર પ્રેમ, મ્નેહ, સદ્ભાવ અને નહયોગી જરૂર છે અને એ જ વસ્તુત મમાજનો વાસ્તવિક ધર્મ છે

★ ★

સાહિત્ય અને સાહિત્યકાર

સાહિત્ય માનવ મસ્તિષ્કની એક વિશેષ સંપત્તિ છે. જે દિવસે માણસે પહેલી વાર વિશ્વના આ રહસ્ય વિષે વિચાર્યું હશે અને તે વિચારને પહેલી વાર લિપિબદ્ધ કર્યો હશે. તે દિવસે માણસ સાહિત્યકાર બન્યો હશે. આ અસીમ વિશ્વની પ્રથમ રચના કયા કવિએ કે દાર્શનિકે કરી તે વિષે કંઈ કહેવું સંભવ નથી — ઈતિહાસ પણ એનો સાક્ષી નથી. સાહિત્ય શું છે? એના જવાબમાં કહ્યું છે કે સાહિત્ય માનવ જાતિનાં દિમાગ અને હૃદય છે, જે તેના અનુભવ, વિચાર તથા જ્ઞાનનું સમષ્ટિ રૂપ છે. એક વિદ્વાને સાહિત્ય એટલે વિચારશીલ માણસોની અમર અભિવ્યક્તિ કહ્યું છે, સાહિત્ય કારની કૃતિઓમાં તો યુગની સમશ્યાનો ઉલ્લેખ જ નહીં, પણ તેના માર્ગ-દર્શનનો પ્રયાસ પણ હોય છે. આજનો સાહિત્યકાર ‘સત્યં, શિવં, સુન્દરં’ ના મહાનઆદર્શને ભૂલી ગયો છે. ખરી રીતે સાહિત્ય ભૌતિક જીવનની પ્રતિ લિપિ અથવા ફોટોગ્રાફીનો કેમેરા નથી. કેમેરા ચતુર્થ ચિત્ર જ ખેંચી શકે. પણ તેમાં વિવેક નથી હોતો. જ્યારે સાહિત્યકારમાં—સર્વ સાધારણમાં વધુ વિવેક હોય છે. સાહિત્યકાર જીવનનું ચતુર્થ ચિત્ર તો ખેંચે છે પણ સાથે સાથે જે ચિત્ર હોવું જોઈએ તે પણ બતાવે છે.

આદર્શવાદ અને ચતુર્થવાદ

સાહિત્યમાં બે વાદ પ્રચલિત છે, આદર્શવાદ અને ચતુર્થવાદ. આદર્શ

વાદ જીવન માટે જરૂરી છે અને યથાર્થવાદ પણ સાહિત્યના જીવનની શક્તિ છે કેવળ આદર્શવાદ કે યથાર્થવાદ સાહિત્ય ક્ષેત્રમાં કદી મફત ન થઈ શકે આદર્શમૂલક, યથાર્થવાદ અને યથાર્થમૂલક આદર્શવાદની આપણને જરૂર છે ટૂંકમાં મોટી કલ્પના માત્ર રહે, એવા આદર્શવાદની જરૂર નથી અને એવા યથાર્થવાદની પણ જરૂર નથી જે અગુલ માર્ગે વળી કુરુચિ ઉત્પન્ન કરે બનેલો મમન્વય જરૂરી છે આદર્શવાદ ગતિશીલ છે તો યથાર્થવાદ ગતિનો આધાર છે હિન્દીના પ્રમિદ્ધ મમાલોચક શ્રી મગાપ્રમાદ પાડેના શબ્દોમાં કહીએ તો -

“સૂર્યોદય કેવળ કમળને વિકસાવવા જ નહોં પણ મમસ્ત સૃષ્ટિને ચીતન્ય આપવા પણ તેનો ઉદ્દેશ થાય છે ” સાહિત્ય સૂર્યોદય આવી જ રીતે કેવળ કોઈ એક પાત્રને વિકસિત કરવા નથી આવતો પ્રાણી માત્ર તેનાથી આન્નદિત થાય છે

નેહરુના વિચાર

પડિતજીએ એક વાર ઝલું હતું કે દેશના નિર્માણની જવાબદારી ખરી રીતે બે પ્રકારના માણસો પર છે, સાહિત્યકાર અને એન્જિનિયર બીજા જોગો ઑફિસમાં કામ કરે છે તેમની એટલી બધી ઉપયોગિતા નથી ઉક્ત બંને પ્રકારના માણસો દેશની ઉન્નતિની નિશાની છે સાહિત્ય અને સંસ્કૃતિનો દેશની ઉન્નતિમાં આગળ પડતો ભાગ છે જે દેશ એ તરફ ધ્યાન ન જાપે અને ધન-દોલત કમાવામાં પડી જાય તો દેશની પ્રતિષ્ઠા પૂરી થઈ જાય છે સાહિત્યના સમર્થમાં અગ્રેજ કવિ મિલ્ટને કહ્યું છે કે “તમે મને કોઈ દેશની ભાષા શીખવો, તે દેશમાં ગયા વિના કહીશ કે તે દેશના લોકો કેવા છે? સંકુચિત મનના છે, બળવાન છે કે કમજોર કાગળ સાહિત્ય અને ભાષા, દેશનું દર્પણ છે ” સાહિત્ય વિષે આથી સુંદર વિચાર બીજા શા હોય?

સાહિત્ય અને આદિત્ય

એક કવિએ પોતાની કવિતામાં સાહિત્યને સૂર્ય કહ્યો છે જેમ સૂર્ય

સૃષ્ટિનો અન્ધકાર દૂર કરે છે તેવી જ રીતે સાહિત્ય પણ સમાજ અને રાષ્ટ્રના અજ્ઞાનને દૂર કરે છે. કવિએ કહ્યું છે:-

અન્ધકાર है वहां जहां आदित्य नहीं है ।

सुर्दा है वह देश जहाँ साहित्य नहीं है ।

જર્મનના મહાન કવિ તેમ જ સાહિત્યકાર ગેટેએ કહ્યું છે:-“સાહિત્યની પડતી રાષ્ટ્રની પડતી છે. પડતીમાં તેઓ બંને પરસ્પર સાધી છે.” અનન્ત ગોપાળ શેવડે એ કહ્યું છે: રાજનીતિ ચંચળ છે. ક્ષાયુભંગુર છે-પરન્તુ સાહિત્ય ચિરસ્થાયી છે. મંગળ છે. તેના આધારભૂત મૂલ્યોની કદી ક્ષતિ નથી થતી.”

સાહિત્યકારે દેશની સીમાઓમાં જ ન પડી રહેતા વિશ્વને નજીક લાવવાનું છે. સાહિત્યકારે પોતાનાં સ્વપ્ન સાકાર કરવાનાં છે. સાહિત્યકારની રાષ્ટ્રીયતા અને ધર્મ માનવતા છે. તેનું કામ માણસને માણસની નજીક લાવવાનું છે. માણસમાં માણસાઈ પ્રગટાવવાનું છે, સાહિત્યકારને સીમાનું બંધન નથી. તેનું જીવન તપોમય છે. સત્યને પ્રગટ કરનાર સાહિત્યકાર છે. સાહિત્યકારે જનતાના હૃદયના સ્પન્દનની સાથે રહેવું જોઈએ. તે દીપક જેવો છે. જે બળીને બીજને પ્રકાશ આપે છે.

મીણુબત્તી અને અગરબત્તી

એક કવિ મીણુબત્તીના મંદ પ્રકાશમાં ઘરને ખૂણે કવિતા લખતો હતો. પાસે અગરબત્તી પણ હતી. મીણુબત્તીના પ્રકાશ અને અગરબત્તીની સુગંધે તેના મન અને દિમાગને પોતાના તરફ ખેંચ્યા. કવિએ મીણુબત્તી અને અગરબત્તીને પૂછ્યું. તમે બંને બળીને પોતાનો નાશ શા માટે કરો છો? મીણુબત્તીએ કહ્યું, બળવું મારો ધર્મ છે. બળીને પ્રકાશ આપવો મારો સ્વભાવ છે. અગરબત્તીએ કહ્યું, હું બળી બળીને આ ઘરના વાતાવરણને સુગંધિત કરું છું. એ જ મારો ધર્મ અને મારું કર્તવ્ય છે. તે બંનેએ તે કવિને જે સંયુક્ત ઉત્તર આપ્યો તે આ છે:

“बहारे लुटादी जवानी लुटा दी ।

तुम्हारे लिए जिन्दगानी लुटा दी ॥”

સાહિત્યકાર અને ચિત્રકાર

સાહિત્યકાર એક રીતે ચિત્રકાર જ હોય છે કારણ તે પોતાની કલ્પના શબ્દોમાં રૂબરૂબને જીવનના બહુરંગી ચિત્ર બાધાતા માધ્યમ દ્વારા ઉપસ્થિત કરે છે તે દેશ અને જાળની સીમાઓ પાર કરી વિશ્વવ્યાપી બને છે મધ્ય પ્રદેશની મિત્રા નદીના કિનારે બેસી કાળીદાસે પોતાના 'મિથિલદૂત' કાવ્યમાં મુન્દર અને મધુર ચિત્ર તે વખતે લખ્યા હતા તે યુગના જ ન રહેતા વિશ્વવ્યાપી-નવકલ્પીન બન્યા છે કવિ, ચિત્રકાર અને દર્શનિક કદી પોતાના યુગના બધનમાં નથી રહેતા, તેમની પ્રતિભા વર્તમાનમાં રહેવા છતાં અનન્ત, અનાગતની કલ્પનાથી મુન્દર કાવ્ય, ચિત્ર અને તત્ત્વોને પ્રગટ કરે છે આ દૃષ્ટિએ કહી શકાય કે સાહિત્યકાર પોતાની સાહિત્ય નૃષ્ટિનો બ્રહ્મા છે અને વિષ્ણુ છે જે સાહિત્ય સૃષ્ટિનું ઉત્પાદન કરે છે અને તેનું પ્રતિષ્ઠાપન પણ કરે છે સાહિત્યકારનું સાહિત્ય ભવિષ્યની પ્રજાને ધણે જાણીને સાહિત્યકાર નમાજ તેમજ રાષ્ટ્રનો નિર્માતા પણ કહેવાય છે સાહિત્ય લખવું એ કેવળ એક ધધા તરીકે પ્રતિષ્ઠાના માધ્યમ તરીકે સમજાવું એ અમૂલ્ય મોતીને પથ્થરને ભાવે વેચવા જેવું છે એની જવાબદારી અત્યંત ગભીર અને વ્યાપક છે દેશનું તેજસ્વી સાહિત્ય તેના તેજસ્વી જીવનનું પ્રતીક છે આ પાવન પ્રતીકોથી જ દેશ આગળ વધે છે

ભાષા અને સાહિત્ય

પરિત જવાહરલાલ નહેરુજીએ એકવાર એમના ભાષણમાં કહ્યું હતું - "માનવ અને પશુમાં ફરક છે પશુને કોઈ વાન શબ્દ રહેતો નથી, કારણ તેની ભાષાનું કોઈ સાહિત્ય નથી, પણ માનવજાતિએ પોતાના વિચારોનું સ્થિર કરવા માટે ભાષા અને સાહિત્યની શોધ કરી છે માનવજાતિનું વિમાન માર્ગે લઈ જવાની સાહિત્યમાં સમિત છે" સાહિત્ય માનવ મધુર સંગીત છે

સાહિત્ય જીવનમાંથી રસદર્શી જીવનને બહાર માંકે તે માનવમાં અપાર શક્તિ છે ચાંદને ભાગ્યે જો છે સાહિત્યમાં માનવની વાત માત્ર સાહિત્ય અને

મૂર્તિ છે. સાહિત્ય શાસ્ત્ર પણ છે અને શસ્ત્ર પણ છે. તેમાં અપાર બળ છે. અપાર વિવેક છે. સાહિત્ય અને સાહિત્યકારના સંબંધને કોઈ સાથે સરખાવી ન શકાય. પણ એટલું કહી શકાય કે યુગ યુગના સાહિત્યકારોએ પોતાના યુગની કરોડો જનતાને જે સાહિત્ય આપ્યું છે તે આજે જીવે છે અને જીવિત રહેશે. સાહિત્યકાર આવે છે અને જાય છે. પણ તેનું સાહિત્ય સદા અખૂટ અને અમર બની જનતાની ચેતના પર સુરક્ષિત રહે છે.

★ ★

જે ધરતી પર માણને જન્મ લીધો છે અને જેના અન્નજીવથી તે પોષાયો છે તે ધરતી પ્રત્યે જીવનની છેલ્લી ધડી સુધી નિષ્ઠા અને વફાદારી રાખવી તેનું નજી નામ રાષ્ટ્રીયતા નામાલિકતાની નાથો માત્ર જ રાષ્ટ્રીય થનાનો પણ વિકલ્પ થયો છે રાષ્ટ્રમાં રહી તે પ્રત્યે બેવફા રહેવું અને રાષ્ટ્રીયતાને આજી ન માનવો એ દુનિયાનું સૌથી મોટું પાપ છે રાષ્ટ્રીયતા આક્રમકતાથી આવનારો ધર્મ નથી તે તો માણસના જન્મ નાથે જ પ્રાપ્ત છે

જે નમાજ જેટલો વાગ્યું રાષ્ટ્રીય હોય છે તે તેટલો જ મહાન ગમ્મય છે ભારતના કોઈ માનવ યુગથી ઇતિહાસમાં જન્મ્યો હોય તો ગોંધીજી નવું પેલન અને ગદ્ગદિ જામ્યા પછિયામે જાપણા જેનાં જ રાષ્ટ્ર સ્વતંત્ર બન્યું જા સ્વતંત્ર ભારતની રાષ્ટ્રીયતાનું સન્માન કરવું એ દેશ નાનરિકનું કર્તવ્ય જ નહિ પણ ધર્મ છે ભારતના શેષ નવજન્મામર પ્રેમનજીએ એ વાર કહ્યું હતું

“દેશમાં રાષ્ટ્રનું િમાય ક્યું છે તેમની કીર્તિ જમર રહેશે.” જા એ જ વામ્મમાં રાષ્ટ્રીયતાના જ સ્વરૂપ ધરી કુશળતાથી વર્ણનું છે પાશ્વત્વ જનનના મહાન વિવાદક રાષ્ટ્રને કહ્યું હતું “વિરેકપૂર્ણ નાનો તરખો માનવ

સમુદાય અસંખ્ય મૂર્ખોના દોળાં કરતાં સારો છે.” જે રાષ્ટ્રે પોતાનું સ્વરૂપ ઓળખી લીધું તે જ સારી રાષ્ટ્રીયતા મેળવવાનો અધિકારી છે. ” સરકાર પટેલે દેશના લોકોને સાવધાન અને સજાગ કરતાં કહ્યું હતું “પોતાના વિચાર તથા દેશનું હિત, બેમાંથી કોઈને પસંદ કરવું અને જાતે ધણીવાર અઘડું છે. કોઈ વાર એવો વખત પણ આવે છે જ્યારે બહુજનહિતાયને પોતાના વિશ્વાસુઓને પણ છોડવા પડે છે.” સર્વોદયના પ્રખર પ્રચારક શ્રી વિનોબાજી એ કહ્યું છે, “જે રાષ્ટ્રમાં ચારિત્ર્ય નથી તે કોઈ ચોજના પાર ન પાડી શકે. જે રાષ્ટ્રનો વેપાર અસત્ય પર ચાલતો હોય તેનું શીલ નષ્ટ થયું સમજો.”

યુનાનના મહાન દાર્શનિક સુક્રાતના મુખ્ય શિષ્ય પ્લેટોએ કહ્યું હતું. “પોતાના દેશ કરતાં બીજો કોઈ નજીકનો સંબંધ નથી.”

વાસુદેવશરણ અગ્રવાલ

ભારતીય સંસ્કૃતિના વ્યાખ્યાતા શ્રી વાસુદેવ શરણ કહે છે: “ભૂમિ, ભૂમિ પર રહેનાર માનુસ અને તેની સંસ્કૃતિ આ ત્રણેના યોગથી રાષ્ટ્રનું સ્વરૂપ બને છે. પૌરાણિક સાહિત્ય પ્રમાણે ભૂમિનું નિર્માણ દેવોએ કર્યું છે તે અનન્તકાળથી છે. તેનું ભૌતિક સ્વરૂપ સૌન્દર્ય, અને સમૃદ્ધિ પ્રત્યે સચેત થવું એ આપણી જરૂરી ફરજ છે. ભૂમિના પાર્થિવ સ્વરૂપ માટે આપણે જેટલા વધુ જાગૃત હઈશું તેટલી જ આપણી રાષ્ટ્રીયતા બળવાન હશે. આ પૃથ્વી સાચા અર્થમાં સમસ્ત રાષ્ટ્રીય વિચારધારાની જાતની છે. પૃથ્વી સાચે જ જોડાયેલ રાષ્ટ્રીયતા નિર્મૂળ હોય છે. જેટલી જડ મજબૂત હશે તેટલી રાષ્ટ્રીયતા વધુ વિકસશે. તેથી પૃથ્વીના ભૌતિક સ્વરૂપની આદિથી અન્ત સુધી જાણકારી તેનું સૌન્દર્ય ઉપયોગિતા અને મહિમા ઓળખવો એ જરૂરી ધર્મ છે.”

ધરતી વસુન્ધરા છે

પ્રાચીન સંસ્કૃત સાહિત્યમાં ધરતીને વસુન્ધરા કહી છે. વસુ એટલે

કન ને પાછા કાઢવા પ ની વનુન્ય । ધરતીના પેટાગમ્ય ને અમુન
 મજને પાછો છે, એને લીધે તેને વનુન્યતા કહેવાય છે તેને કોઈ નહી
 જાણુ? જુ લોકાં પ્રમાણે જાણી, એ વધારી અને પ્રમાણી જાણુ
 નહિ જ્યાં પેટાગમ્ય પાછા મળ્યું છે વિનંતા નવન વહેતા? ન હોતો
 પડેલા નહી જા તેને જનકિન જનને માત્રીમાંથી ધરતીના આ દેને
 ૬૭ ૧૧ ૧)

આ યુગના મહાન કવિ દિનકરે પોતાના રાષ્ટ્રદેવ પ્રત્યે જે અખૂટ શ્રદ્ધા વ્યક્ત કરી છે તે આમ છે.

“ જલતા હૈ મવ ઔર વહી અમિમાન તુસ્કારા,
જગમે હૈ જો દાહ ઇમી ગૌરવ કા ફલ હૈ ।

રાષ્ટ્ર દેવ ! વહુ બી લેતા હૈ નામ તુમ્હારા ।
લીંચ રહા જો શક્તિ-મુન્હરી કા આંચલ હૈ । ”

વ્યક્તિ પોતામાં જ સીમિત હતો એવો એક યુગ હતો. પોતાને સર્વસ્વ સમજતો. તેના બધા વિચાર અને પ્રયત્ન પોતા માટે રહેતા. તેની બધી ખટપટ પોતા માટે જ હતી. ભૂખ લાગી ખાઈ લીધું, તરસ લાગી પી લીધું. થાક લાગ્યો સૂઈ ગયો, અને આમતેમ રખડી પોને મોજ માણી લીધી એ સિવાય તેના જીવનનું કોઈ લક્ષ્ય ન હતું. પછી એક યુગ આવ્યો, જ્યારે વ્યક્તિએ પરિવાર બનાવ્યો. અને તેને લઈને બેસી ગયો. તેની મમતાનું કેન્દ્ર હવે પોતા પરથી ખસીને પરિવાર સુધી પહોંચ્યું. આગળ વધીને પરિવારમાંથી સમાજ બની ગયો. હવે કેવળ એક પરિવારને જ નહીં હજારો પરિવારને પોતાનો માનવા લાગ્યો. આ માનવજીવનની સામાજિકતાનું રૂપ છે. જ્યારે માણસે ધીરેધીરે વિકાસ કરતાં પોતાની આબુબાબુના પરિવારો સાથે મળીને સમાજનું રૂપ આપ્યું. તે વખતે પોતા વિષે વિચારવાની જે સ્થિતિ હતી તે - પરિવાર સુધી જ નહીં પણ સમાજવ્યાપી બની.

સમાજના સુખદુઃખ મારા પરિવારના નહિ, આખા સમાજના છે એ વિચારશક્તિ તેમાં આવી, જે સમાજ સુખી છે તો પરિવાર સુખી છે. જે પરિવાર સુખી છે તો વ્યક્તિ પણ સુખી છે. આ રીતે માણસે ધીરેધીરે આગળ વધતાં સમાજ સાથે રડતાં અને સમાજ સાથે હસતાં શીખ્યો. જ્યારે સમાજ સાથે રડવાની જરૂર જણાઈ ત્યારે તેના આંસુમાં આંસુ ભેળવ્યાં અને સમાજની ખુશીમાં ખુશ થવા લાગ્યો. આ રીતે સમાજ ઊભો થયો. અને સમાજના વિકાસ સાથે માનવીય ભાવનાઓનો પણ વિકાસ શરૂ થયો.

ખુલ્લી હવામા

જ્યાં સુધી પરિવાર અને સમાજનો વિકાસ થયો ન હતો ત્યાં સુધી માણસ પોતાને પરિપૂર્ણ ગમજતો હતો. પરિવારમાં પકડાયેલા એ તે પરિવારને જીવનની સીમા માની આગળ વધતા પરિવારમાંથી સમાજની ખુલ્લી હવામાં આવી ગયો પણ ત્યાં જ માણસના વિચાર પૂરા ન થયા તે વખતના વિચારશીલ માણસોએ કહ્યું “માનવ! અહીં જ તારો વિકાસ અને વિસ્તાર પૂરા નથી થતા તું ચાલતા ચાલતા અહીં મુધી આવ્યો, પણ તારા જીવન નાટકનો અભિનય હજી પૂરો નથી થયો” અને ત્યારે અનેક સમાજનું એક રાષ્ટ્ર બનાવવાની ભાવના ઊભી થઈ રાષ્ટ્ર બનતા માણસે નાના નાના સમાજમાંથી એક રાષ્ટ્ર અને એક રાષ્ટ્રીયતાની ભાવના વિશે વિચારવું શરૂ કર્યું આ ભૂમિકાએ આવતા માણસનું મગજ એટલું વિશાળ બન્યું કે તેણે આખા રાષ્ટ્રના સુખદુખને પોતાના સુખદુખ માન્યા અને આખા રાષ્ટ્રના વિકાસને પોતાનો વિકાસ ગણ્યો તે તમે જોવું

આજના માણસ કરતા આદિ યુગનો માણસ વિનંતનમાં કટી પાછળ નથી રહ્યો આજના અને આદિ યુગના માનવનિર્મિત સાધનોમાં ફરક હોવા છતાં તેની રાષ્ટ્રીયતા અને સામાજિકતામાં અણમાત્ર ફેર રહ્યો નથી શરૂથી માણસની વિચારવિધિ એક જ રહી છે આપણે જોવું કે માણસ વ્યક્તિથી મમતિએ કેવી રીતે પહોંચ્યો? માનવતા લાખા ઈતિહાસની આ અક સામાન્ય રૂપરેખા છે વ્યક્તિ વ્યક્તિ મટી મમતિ બને છે ત્યારે જ તેમાં રાષ્ટ્રીયતાનો વિકાસ થાય છે માનવજાતિએ જેનો ધીરેધીરે વિકાસ કર્યો એ રાષ્ટ્રીયતા છે શું? અને તેનો અન્તિમ વિકાસ અને પરિણામ શું હશે? આપણે રાષ્ટ્રીયતાની આગળ વધીને એક બીજી કડપના પણ કરી છે જેને વિશ્વાત્મા કહેવાય છે જે વ્યક્તિ એકાત્મા ન રહેતા વિશ્વાત્મા બને છે તેને માટે એક રાષ્ટ્રની રાષ્ટ્રીયતા પાસુ બધન રૂપ હોય છે ભારતની મહાન વિભૂતિ મહાવીર અને બુદ્ધે જગત આગળ વિશ્વાત્માનો આજ

આદર્શ રાખ્યો છે. મહાવીરે કહ્યું, વ્યક્તિ ક્ષાંત છે જ્યાં સુધી તે બંધનમાં છે જ્યારે તે અનંત બને છે ત્યારે કોઈ જાતનું બંધન રહેતું નથી. વિશ્વાત્મા અને વિશ્વ-બંધુત્વની આ મધુર ભાવના કલ્પના જ્યારે આકાર બને છે. ત્યારે આપણે સૌના થઈએ છીએ. આ વિષે કવિ દિનકરે સુંદર કહ્યું છે:

“તુમ जिसे मानते आये हो,
उद्देश्य सभी से अच्छा है ।

जनमें हो जहां, जगत भर में,
वह देश सभी से अच्छा है ।”

આચાર્ય શંકર

અદ્વૈતવાદના સ્થાપક શંકરાચાર્યને કોઈએ પૂછ્યું—તમે કોણ છો? ક્યાંના વતની છો?” શંકરાચાર્યે ઉત્તરતાં કહ્યું:

હું માણસ છું, ત્રણેબેક મારો દેશ છે. આ કથનમાં ભગવાન મહાવીરના કથનનું અનુકરણ છે. જેમાં તેમણે વિશ્વાત્મા અને વિશ્વબંધુત્વનું રૂપ કહ્યું હતું. જ્યાં સુધી માણસ વિશાળ અને વિરાટ નહીં બને ત્યાં સુધી વિશ્વ-બંધુત્વની ભાવના નહીં પામી શકે.

માતૃભૂમિની મર્યાદા

જ્યાં આપણે જન્મીએ રહીએ છીએ, તે ભૂમિ આપણું રાષ્ટ્ર છે. ભૂમિ હોય પણ ત્યાં રહેનાર ન હોય તો રાષ્ટ્રની કલ્પના કરી ન શકાય. ધરતી અને તે પર રહેતા મનુષ્ય બંને મળીને જ રાષ્ટ્ર બને છે. તે પર રહેનાર માણસોને લીધે જ ભૂમિને માતૃભૂમિ કહેવાય. પૃથ્વી માતા છે, આપણે બધા તેના પુત્ર છીએ. રાષ્ટ્રીયતા વિષે વિચાર કરતાં રાષ્ટ્રના ધર્મ, રાષ્ટ્રની સંસ્કૃતિનો પણ વિચાર કરવો પડે છે. ભારત—રાષ્ટ્રની સંસ્કૃતિનો મૂળ આધાર, રામની મર્યાદા, કૃષ્ણનો કમ્યાગ, મહાવીરની અહિંસા અને અનેકાન્ત, બુદ્ધની

કરુણા અને વૈરાગ્ય, તથા ગાંધીનો મત્યાગ્રહ જાઓ; ગાંધીની સાચી રાષ્ટ્રીયતા છે એ જ એટલી જાણી મસ્કૃતિ અને મત્યતા છે એઈ પણ રાષ્ટ્રની રાષ્ટ્રીયતાનો આધાર તેના પોતાના જ આચાર-વિચાર હોઈ એકે યુગ યુગથી ચાલી આવતી ભારતની રાષ્ટ્રીયતાનું સન્માન કરવું પ્રત્યેક ભારતીનો ધર્મ તેમ જ કર્તવ્ય છે

★ ★

યોગશાસ્ત્રમાં તથા મનોવિજ્ઞાનમાં ચિત્તવૃત્તિ તથા મનની શક્તિ-ઓનું બહુ સુંદર વર્ણન કરવામાં આવ્યું છે. મનુષ્યની ઉન્નત મનોશક્તિનું બીજું નામ આત્મતેજ છે. સંસ્કૃત ભાષામાં જેને તેજસ્, ઓજસ્, તથા વર્ગસ્, કહ્યાં છે. વસ્તુતઃ તે એક પ્રકારની માનસિક ઈચ્છાશક્તિ જ. છે. ઓજનું મનોવિજ્ઞાન તેને (Will power) ઈચ્છાબળ કહે છે. તેજસ્વી મનુષ્ય ચુમ્બક જેવો છે. તેમાંથી આકર્ષણનો તરંગ રસમય નીકળે છે જે વ્યક્તિ તેની પાસે જાય છે તે મુગ્ધ થઈ જાય છે અને તેના વિચારની લહેરમાં ભળી જાય છે.

ઘણીવાર એવું જોવામાં આવે છે કે, કોઈ પ્રભાવશાળી ભાષણ કરનાર, શ્રોતા વગ્નિ પોતાના વિચારના કરી મૂકે છે. જે પાછળથી માલ વગરનો વિચાર માલુમ પડે છે. એ કેમ થાય છે? સાંભળનાર, બોલનારની ઈચ્છાશક્તિથી પ્રભાવિત થઈ જાય છે. જ્યારે એમ બને છે ત્યારે સાંભળનાર પોતે વિચારવા કે સમજવા અસમર્થ થઈ જાય છે. પોતાની ઈચ્છાશક્તિ ગૌણ થઈ જાય છે. એક પ્રબળ ઈચ્છાશક્તિવાળો એક નિર્બળ મનુષ્યને કહે કે તારો હાથ બળી રહ્યો છે તો, ખરેખર, તે વ્યક્તિને પોતાનો હાથ બળતો હોય તેવો અનુભવ થાય છે. આત્મતેજનો મહિમા અપાર છે.

મનુષ્ય પોતાની આ ઓજસવકિતને અભ્યાસ વડે ખીંચીને અદ્-ભૂત કાર્ગ કરી બતાવી શકે છે જેને આપણી ચેજિદી ભાષામાં ચમત્કાર કહીએ છીએ એ ખરેખર તે ઈચ્છાશક્તિનો જ ખેલ છે બીજું કંઈ નથી યોગીઓ પાસે ઈચ્છાશક્તિ (Will power) પ્રબળ રૂપમાં હોય છે

સ્વામી દયાનન્દ

એક વાર તેઓ પોતાના ભાષણમાં મૂર્તિપૂજનું જોગથી ખડન કરી રહ્યા હતા એમની દલીલો એટલી કડક હતી કે સમગ્ર શ્રોતા વર્ગ સ્તબ્ધ બની જતો સભામાં હાજર રહેલા પડિતો કાંઈ બોલી શકતા નહીં એક કરલમિહના નામનો રજપૂત જેને મૂર્તિપૂજામાં અડગ શ્રદ્ધા હતી, તે આ બધું સાંભળીને પોતાનો સ્વભાવ ખોઈ બેઠો તલવાર ખેંચી અને જોરથી બોલ્યો મન્યાની આ મારી તલવાર તારું માથું ઉડાવી દેશે

સ્વામીજીએ ભાષણ કરતા કરતા તે વ્યક્તિ તરફ પોતાની ઉગ્ર નજર કેંદ્રી તે રજપૂતમાં ઉત્પન્ન થયેલો ક્રોધ શાન્ત થઈ ગયો, તેની તલવાર પડી ગઈ અને તે શક્તિહીન બની, નીચું મોં કરી બેસી ગયો સ્વામીજીએ પડકારતા કહ્યું, મત્રિયની તલવાર લોહી પીધા વિના મ્યાન પાછી થઈ ગઈ તેનો મને અફસોસ છે હું મન્યામી છું ગર્દન ઊડી જાય તો પણ કંદી પગવાહ કરતો નથી તમે રજપૂત હો તો આવો, આગળ વધો, તમારા મત્રિય ધર્મનું પાલન કરો સ્વામીજીને જોતા જ તે કંબોગાર થઈ ગયો હતો બ્રહ્મ તેજ સામે ક્ષાત્ર તેજ જમીનદોસ્ત થયું આ સ્વામીજીની માત્ર ઈચ્છાશક્તિનો ચમત્કાર જ હતો યોગીઓમાં આવી અદ્ભુત વ્યક્તિ હોય છે, તેની સામે કોઈ ઊભો રહી શકતો નથી

નેપોલિયનની ઈચ્છાશક્તિ

એક વાર યુદ્ધ ક્ષેત્રમાં નેપોલિયન શત્રુઓથી ઘેરાયો અને ઓઝો પડી ગયો છતાં, તે ભયભીત થયો નહીં અને પોતાની ઈચ્છાશક્તિ વડે શત્રુઓની સેના સામે ઉગ્રનારી આગળ વધતો હતો નજીક જતાની સાથે

મનની શક્તિ

તેણે આગ વરસાવતાં નેત્રોથી શત્રુને જોયા તો બધા સૈનિકો તેને અભિ-
નંદન આપતાં એક જ સ્વરે બોલ્યા: ‘નું અમારો સમ્રાટ છે, અમે તારું
સ્વાગત કરીએ છીએ અને અભિનંદન આપીએ છીએ. શત્રુની સેનાના
સેનાપતિઓ ભાગી રહ્યા હતા અને વિજેતા પરાજિત થઈ ગયો. નેપોલિયન
જે આદેશ આપતો તેનું પાલન આખી સેના કરતી હતી આ એક ઈચ્છા-
શક્તિનો અનોખો દાખલો ઈતિહાસમાં મળે છે. વાસ્તવમાં વાત એમ છે
કે, હજારો દુર્બળ ઈચ્છા ઉપર એક પ્રબળ ઈચ્છાશક્તિ વર્ચસ્વ ભાગવે
છે. હિન્દુસ્તાનના ઈતિહાસની એક વાત છે કે, સરદાર હરિસિંહ નલવાએ
કાબૂલના પદાણો પર આવો જ પ્રભાવ પાડ્યો હતો.

શિવાજી અને ગુરુ ગોવિંદ સિંહમાં પણ આવી જ ઈચ્છાશક્તિ હતી.
ગાંધીજી અને તિલક મહારાજે પણ પોતાની પ્રબળ માનસિકશક્તિના
પ્રભાવે શ્રુતેલા ભારતની કરોડોની જનતાને જાગૃત કરી હતી. ઈચ્છાશક્તિના
અભાવે માણસ કંઈ કરી શકતો નથી. રામ, કૃષ્ણ, મહાવીર અને આચાર્ય
શંકરે પણ આવી જ પ્રબળ ઈચ્છાશક્તિ અને યોગશક્તિ વડે ભારતની કરોડોની
જનતાને પ્રભાવિત કરી હતી અને પોતાના વિચારોનો પ્રચાર કર્યો હતો.

મનુષ્યની મનની શક્તિ ઘણી તીવ્ર હોય છે. હજારો ઘોડા કરતાં પણ
તીવ્ર શક્તિ ધરાવનાર રેવનું એન્જીન મનની તેજ સાથે નથી દોડી શકતું.
મનુષ્યનું મન એક ક્ષણ પણ ચૂપ રહેતું નથી. મનની ચંચળતાને વશ
કરવાની ક્રિયાને જ યોગનો અભ્યાસ કહેવાય છે. મનને વશ કરી પોતાની
ઈચ્છાનુસાર તેની પાસે કામ લેવું તે યોગ છે. યોગની સિદ્ધિ અને ઉપલબ્ધિ
મનુષ્યની પ્રબળ ઈચ્છાશક્તિનું જ પરિણામ છે.

મનની એકાગ્રતા

બે રીતે મનની એકાગ્રતા સાધી શકાય છે. એક તો નવી અને
સારી દિશામાં મનને રોકવું. અને બીજું અધ્યાત્મ ભાવોનું ઉચ્ચ જ્ઞાન
પ્રાપ્ત કરીને. યાદ રાખો તમારા મનની શક્તિ અનંત છે. તે અહીં તહીંના

વિશ્વે અને વિકલ્પોમા વિખેરાઈ જઈ નાશ પામે છે તેને ઓકાગ્ર કરવાની જરૂર છે પણ તેને માટે નિયમિત, વ્યવસ્થિત અને સતત ધ્યાનયોગની માધના જરૂરી છે જો તમે નિયમનુ પાલન ન કરો તો જે વિશ્વશક્તિ તમે પ્રગટ કરવા ઈચ્છો, તે દબાયેલી રહેવાનો ભય છે તમાગ મનનો આ સંકેત અને સંદેશ આપતા ગહો !

જીવનસાગર

હુ શક્તિસપન્ન છુ, હુ સ્વચ્છ છુ હુ વિવેકી છુ હુ જ્ઞાનરૂપ છુ
હુ અનન્ત બળનો ધામી છુ હુ અનન્ત જીવનમાગરને જોઉં છું હુ
પ્રકાશમય છુ મારો પ્રજાશ ચાન્ બાજુ દેવાયો છે ડગલે પગલે મારી
જીવનયાત્રાનુ ભવિષ્ય જોઉં છુ હુ અજોય છુ

આ રીતે રોજ અભ્યાસ કરવાથી નિર્બળતા દૂર થાય છે મનના
સમુદ્ર અને બળ વધે છે મનુષ્યની ઈચ્છાશક્તિના બળે અમાધ્ય કાર્મ
પણ માધ્ય બને છે

★ ★

કોઈ પણ કાર્યની સફળતા માટે આત્મવિશ્વાસની પ્રથમ જરૂર છે. કાર્ય નાનું કે મોટું હોય પણ તેની સફળતાનો પૂરો આધાર આપણા વિશ્વાસ પર છે. એક વિદ્વાને લખ્યું છે કે, આત્મ વિશ્વાસમાં પર્વતને ડોલાવવાની પણ તાકાત છે. સંસારમાં બધા પ્રકારની શક્તિનો આત્મ-વિશ્વાસથી ઉદભવે છે. જે કામને પૂરું કરવાનો નિશ્ચય કરી લે તે જરૂર પૂરું થાય જ છે. આત્મવિશ્વાસ જેટલો વધુ, તેટલો નિશ્ચયબળ વધુ દઢ બને છે. મનોરથોને સફળ કરવામાં આત્મવિશ્વાસની જરૂર છે. જે આપણે આત્મવિશ્વાસ રાખી સદા આગળ વધીએ તો આપણો માર્ગ સદા ખુલ્લો થાય છે. જે વ્યક્તિમાં આત્મવિશ્વાસની ઊણપ હોય છે તે પોતાની યોગ્યતા અને શક્તિ હોવા છતાં પોતાનો વિશ્વાસ ખોઈ બેસે છે. એક વાર સૈનિક જરૂરી કાગળ લઈને નેપોલિયન પાસે આવ્યો. લાંબો પથ, અને વેગથી દોડતો ઘોડો થાકી ગયો હતો. નેપોલિયન પાસે પહોંચતાં જ તે પડીને મરી ગયો.

નેપોલિયને તે પત્ર વાંચી જવાબ લખીને તે સૈનિકને આપતાં કહ્યું કે, હવે તું મારા ઘોડા પર બેસીને જ અને પત્ર પહોંચાડ. સૈનિકે કહ્યું: સાહેબ હું એ ઘોડા પર બેસવા લાયક નથી. હું તો એક સાધારણ વ્યક્તિ છું. નેપોલિયને વળતો જવાબ આપ્યો: જગતની કોઈ એવી વસ્તુ નથી જેને

માટે ફ્રાન્સનો ઐનિક યોગ્ય ન હોય એમ કહી તે સૈનિકમા નેપોલિયને
આત્મવિશ્વાસ જાગાડ્યો

સફળ મનોરથ

જો લોકો સસારમા ઓછા કામ કરવાને લાયક હોય છે
તેઓ પોતાને અયોગ્ય અને અસમર્થ સમજીને નજીવ કાર્યો વડે
સતોય માનીને બેસી રહે છે મહાન કાર્યો કરી શકતા નથી જો આપણે
મોટા કાર્યો કરવા હોય તો આપણા મનમા દૃઢ વિશ્વાસ વડે આપણી બધી
તાકાત અને ધ્યાન તેમા લગાડવા જોઈએ, તો મહેજે મોટા કામ કરી શકાશે

મનુષ્યની બધી માનસિક શક્તિઓમા આત્મવિશ્વાસ મુખ્ય છે સફળ-
તાનું કારણ આત્મવિશ્વાસ છે ભીષણ અગ્નિ લોઢાને ગાળી દે છે તે રીતે દૃઢ
સકલ્પ અને દૃઢ વિશ્વાસથી કઠણમા ઝઠણ કામ સફળ થાય છે માટે ક્યારેય
નિરાશ થઈ હારી જવું નહીં મનુષ્યની મહત્તા નિષ્ફળતાનો આધાર
આત્મવિશ્વાસ જ છે એવા આત્મવિશ્વાસવાળાને ક્યારેય નિષ્ફળતા
મળતી નથી

કોલમસનું સાલસ

કોલમસની અમેરિકાની ખોલ આત્મવિશ્વાસનું જ પરિણામ છે
તેના નાથીયો તેને મૂર્ખ કહેતા, અને મશ્કરી કરતા છતાં તે પોતાની ધૂનમા
મસ્ત હતો તેની આખો સામે મુન્દર, શાનદાર નવી દુનિયા હતી તેની
કલ્પનામા એક અજબ-ગજબ દુનિયાની શોધ હતી નિષ્ફળ બનીને ઘેર
પાછા ફરવા કરતા તે મૃત્યુને વધુ શયસ્કર માનતો હતો, તેથી જ તેણે એક
દિવસે નવી દુનિયા શોધી આ એક અદ્ભુત આત્મવિશ્વાસનું જ ફળ છે
તે ક્યારેય દગો દેતો નથી તે ઉમેશ જાદુ જેવું કામ કરે છે બંધન, બાધા કે
સીમાનું તે વિશ્વાસ આગળ કોઈ મૂલ્ય નથી

જન્મસિદ્ધ અધિકાર

આત્મવિશ્વાસ અને દૃઢ મકલ્પ બને ગાથી છે ” એક બીજાની માથે
જીવે છે સાથે રહે છે અને સાથે મટે છે દૃઢ મકલ્પ હોય ત્યાં જ આત્મ-

વિશ્વાસ હોય છે. બંને એક બીજાના પૂરક છે. જે વ્યક્તિમાં બંને ગુણ હોય છે તે ગમે તે દેશ કે સમાજનો હોય પણ, સફળતા અને સિદ્ધિ એ તેનો જન્મસિદ્ધ અધિકાર છે.

સંકટ પણ મીઠું

મનુષ્યના ચારિત્ર્ય, શીલ, કર્મ પર તેના આત્મ-વિશ્વાસનો અદ્ભુત પ્રભાવ રહે છે. તેના ભલા-બૂરા કર્મ પર તેની ઉન્નતિ તેમ જ અવનતિનો આધાર હોય છે. કર્મનો અર્થ છે કરવું, પ્રત્યેક ક્રિયાને કર્મ કહેવામાં આવે છે. કર્મ શબ્દનો અર્થ આ રીતે ઘટાવાય છે. ક્રિયા, કર્તવ્ય અને તેનું પરિણામ. માનવજીવનનું ધ્યેય, સુખ કે જ્ઞાન? સુખ જીવનધ્યેય ન હોઈ શકે, જ્ઞાન જ તેનું ધ્યેય હોવું જોઈએ. જ્ઞાનના અભાવે સુખ પણ એક રીતે દુઃખ જ છે. ભારતીય દર્શન અને ધર્મ આપણી આગળ એ જ આદર્શ રાખે છે. સુખદુઃખ બંને સાથે જ રહે છે. એક સાથે બીજું પડે જ. ખરી રીતે સુખ-દુઃખ સંસારના મોટા શિક્ષક છે. બંને પાસેથી કંઈ શીખવાનું મળે છે. સુખદુઃખ આપણા મન પર અનુકૂળ - પ્રતિકૂળ સંસ્કાર છોડે છે એને જ ચારિત્ર કે કર્મ કહેવાય. કેટલીક વાર સુખ કરતાં દુઃખ જીવનને વધુ પ્રભાવિત કરે છે.

રામના જીવનમાં વનવાસનું દુઃખ ન આવ્યું હોત તો રામને કોણ બોળખત? પાંડવોને રાજ્યમાંથી કાઢી ન મૂક્યા હોત, તો મહાભારત કેમ રચાત? હરિશ્ચન્દ્ર પર દુઃખ ન આવ્યું હોત તો આજે ઈતિહાસમાં તેનું નામ કોણ જાણત? અને તે કેવી રીતે જીવિત રહેત?

મનનો ખેલ

માનસિક કે શારીરિક જે કંઈ માણસ કરે તે કાર્ય કોઈ ને કોઈ રૂપે આપણા જીવનને પ્રભાવિત કરે છે. જ્ઞાન બહારથી નથી આવતું તે માણસની અંદર જ છે. પ્રત્યેક માણસ સદાય અનંત જ્ઞાની છે. જગતમાં જેટલી ક્રિયા કે કર્મ છે - જેને આપણે જોઈ શકીએ કે ન જોઈ શકીએ તે બધા માણસના મનના ખેલ છે. માણસની ઈચ્છા શક્તિની અભિવ્યક્તિ માત્ર છે.

આપણે જે કંઈ છીએ તે વિચારોનું ફળ છે આપણે જે થવા ઈચ્છીએ તે થઈ શકીએ ઉન્નત થવાની અને પતિત થવાની શક્તિ આપણામા જ છે આપણે જે કંઈ-જેવા છીએ તેની આખી જવાબદારી આપણા પર જ છે

કર્મચોજનો આદર્શ

અનામકત ભાવે ફળની આશા ગમ્યા વિના કર્મ જો આમકિતથી કંઠેલું કર્મ કદી સારું નથી થતું તમને કેવળ ક્રમ કરવાનો જ અધિકાર છે તેનું ફળ તમારા હાથમાં નથી તેની ચિન્તા તમે ન કરો કર્તવ્યભાવનાથી તમારું કર્મ ક્યે જવું જોઈએ કેટલાક લોકો યજ્ઞ માટે કામ કરે છે કેટલાક શક્તિ માટે, કેટલાક માન માટે, કેટલાક કુટુંબ-પરિવાર માટે, કેટલાક લોક પૂજા, ઉપાસના અને પ્રાર્થના વગેરે, કર્મ, કેવળ સ્વર્ગ મેળવવા માટે કરે છે ખરી રીતે કર્મ કેવળ કર્મ માટે જ કરવું જોઈએ માનવજીવનનું સૌથી મોટું ધ્યેય એ જ છે કર્તવ્ય પણ એ જ છે

કર્તવ્યની પરિભાષા

કર્તવ્ય શબ્દના અનેક અર્થ છે પ્રત્યેક દેશમા કર્તવ્યની વ્યાખ્યા જુદી છે પરંપરા અને સંસ્કૃતિ અનુસાર કર્તવ્ય પણ જુદા હોય છે એક હિન્દુ માટે જે કર્તવ્ય હોય તે મુસલમાન માટે નહોતું What is duty? કર્તવ્ય શું છે? એ સમજવું અઘરું છે છતાં તેની સામાન્ય વ્યાખ્યા આ પ્રમાણે છે

'Any action, that makes us go God-ward is a good action, and is our duty And any action 'makes us go down-ward is evil, and it is not our duty' જે કામ આપણને ભગવાન તરફ લઈ જાય, વિકાસ તરફ લઈ જાય તે કર્તવ્ય છે અને જે પતન તરફ લઈ જાય તે અકર્તવ્ય છે

પુરોપમાં વેદભૂષાના આધારે પણ કર્તવ્યનો નિર્ણય થાય છે સ્વામી વિવેકાનંદ સન્યાસીના વેદમા વિશ્વ ધર્મ સમેશનમા ગયા તો તેમના માથા પર પાધરી જોઈને ત્યાંના મુવક્સેએ પાછળથી ધકકો માર્યો. સ્વામીએ

પાછા ફરીને કહ્યું જોયું. અને તેઓએ કહ્યું: Why do you dress that way? તમે આવો પોશાક કેમ પહેર્યો છે? સ્વામીજીએ કહ્યું: મારા દેશમાં તમે જશો તો તમારો પોશાક ત્યાં અકર્તવ્ય બનશે.

મનોબળની જરૂર

ચારિત્ર્યપાલનમાં, કર્તવ્ય કરવામાં ઈચ્છાશક્તિ, માનસિક શક્તિ, અને સંકલ્પની ઘણી જરૂર છે. માણસની સિદ્ધિ અને ઉપલબ્ધિ પર આત્મ-વિશ્વાસ અને દૃઢ નિશ્ચયનું જે શુભ પરિણામ આવે છે તે ઘણા જાણતા નથી. જે જાણે છે તે માણસની પ્રસુપ્ત શક્તિને જાગૃત કરે છે. તેની કાર્ય સિદ્ધિમાં પ્રબળ કારણ બને છે. દરેક કામની સિદ્ધિ માટે મનોબળની ઘણી જરૂર છે.

પોતાની સાથે વાત કરો

જ્યારે એકાન્ત મળે ત્યારે માણસે પોતાને ઉન્નત કરવા અને સુધારવા માટે પોતાની સાથે જ વાત કરવી જોઈએ. થોરાજ દિવસમાં તમને જાણીને આશ્ચર્ય થશે કે, તમારા જીવનમાં કેટલી ઝડપે પરિવર્તન થઈ રહ્યું છે. તમારું ચરિત્ર ઉન્નત થતું જાય છે. તમારા સંસ્કાર સુન્દર થઈ રહ્યા છે. તમારી કમજોરી દૂર થઈ રહી છે. તમારામાં ઈચ્છાશક્તિ, મનોબળ, મગજની શક્તિ જલદી વધી રહી છે. તમે દોષો જીતી રહ્યા છો. તમારામાં એક નવી શક્તિ, નવી ચેતના, નવી જાગૃતિ અને સ્ફુર્તિ આવ્યા છે. તમે સફળતાનો અનુભવ કરશો. સંસારમાં તમારે માટે કોઈ અસંભવ નથી. કોઈ કામ તમને અઘરું નથી લાગતું. કદાચ હતું તે સ્મરણ થયું છે. આ બધો આત્મવિશ્વાસ અને દૃઢ નિશ્ચયનો જ ચમત્કારી પ્રભાવ કહી શકાય.

★ ★

સમ્યગ્ દર્શનની સાધના

ધર્મ, દર્શન અને સસ્કૃતિનો આવિષ્કાર માણસે માણસ માટે કર્યો છે ભારતીય યજ્ઞ યજ્ઞમાં જીવનના પ્રત્યેક અનુષ્ઠાનનું કેન્દ્ર માણસ છે ધર્મ, દર્શન તેમજ સસ્કૃતિના ક્ષેત્રમાં તેજ પ્રયોગ આજે મહત્વનો છે જેનો ઈષ્ટ દેવ અથવા ઉપાસ્ય દેવ માણસ છે જે ધર્મક્રિયાનું ફળ અહીં જ મનુષ્યને ન મળે, જે માનવ જીવન ઉપેક્ષા કરીને કેવળ સ્વર્ગના દેવો જીવનની અભિવાધા કરે, તે વિચાર, ન ધર્મ, દર્શન કે સસ્કૃતિને અનુકૂળ છે અને ન આધુનિક જીવન પદ્ધતિ

વિજ્ઞાન, કાળ, માહિત્ય અને રાજ્ય બધાની ઉપયોગિતાની એક માત્ર કોમોડી માણસનો પ્રત્યક્ષ લાભ અને પ્રત્યક્ષ જીવન છે આજે માનવ જીવનના પ્રત્યેક ક્ષેત્રમાં વિચારની ગરબડ એટલા માટે જ છે જીવનની આ સ્વાસ્થ્ય દૃષ્ટિકોણથી પ્રતિષ્ઠા વધી છે તે બીજી તરફ ઉંચે ઉંચાર માણસના વિચારો નવો પાઠ ચીખ્યો છે એ એક મોટી વાત છે મોટું પરિવર્તન છે મોટી ક્રાંતિ છે

આજના આ પરિવર્તન વિશ્વના બધા વિચારોનું કેન્દ્ર માનવ વિચાર બીજું કંઈ નથી વિશ્વ મિતિજનો પ્રત્યેક નવો ગ્રહ માનવરૂપી મધ્ય કેન્દ્રની માટે બાજુ ફરે છે જે આટલો મહિમાવાળો વિશ્વ પરિઘનું કેન્દ્ર છે તે માનવ

છે. શું તેજજલાબદી પંચ તત્ત્વનો સંયોગ માત્ર છે? તેને પાણીમાં જન્મી, પાણીમાં જ નાશ થનાર પરપોટો માનીશું? નહીં. કંદી નહીં. આપણને નજરે પડે તેટલો જ માત્ર માણસ નથી.

માણસમાં કેટલા ગુપ્ત-અદ્રશ્ય તત્ત્વ પણ છે. સ્થૂલ તત્ત્વોનો જ તે બનેલ નથી.

મર્ત્ય અને અમૃતનો સંયોગ

આત્મવાદી દર્શનની વિચાર ધારા પ્રમાણે માણસ "મર્ત્ય અને અમૃતનો સુન્દર સંયોગ છે. તેમાં કાંઈક એવું છે જે બને, બગડે, નાશ થાય છે. સાથોસાથ કાંઈક બીજું પણ છે જે અજર, અમર, અક્ષય છે. તે ચિરન્તન સુન્દર છે." દેહ મર્ત્ય છે. આત્મા અમૃત છે. તેનો મર્ત્ય અંશ તેને પાર્થિવ જગત સાથે બાંધે છે. પણ તેની અંદર જ દિવ્ય અંશ પણ છે. "જ્યાં સુધી મર્ત્ય અને અમૃત અંશોને ઠીક રીતે ન સમજી લેવાય, અને તેનો ઠીક રીતે વિકાસ નહીં થાય ત્યાં સુધી માણસ અતૃપ્ત અને અપૂર્ણજ રહેશે "

ભોગવાદી માણસ પોતાના ભૌતિક રૂપને જ જાણે છે અને ઓળખે છે. શરીરનું સુખ તેનું સુખ છે. શરીરનું દુઃખ એ કાળ. શરીરમાં હ્રાસ અને વિકાસ તેનાં હ્રાસ-વિકાસ છે. સુન્દર શરીરે તે પોતાને સુન્દર માને છે. શરીર વિકૃત હોય તો વિકૃત ભોગવાદી, કેવળ ભોગની જાળમાં બંધાયેલો રહે છે.

પૃથ્વી, પાણી, અગ્નિ, વાયુ એ બધા મારામાં છે અને હું તેમનો છું. આ વસ્તુઓનો સંયોગ એ મારું અસ્તિત્વ, વિખરાવું ને વિનાશ છે, અભાવ છે. ભોગવાદી અમૃત માનતો નથી. મર્ત્યને જ માને છે ભોગ, વિલાસ, સુખ અને કામ એ જ છે તેના જીવનનું મધ્ય બિન્દુ. તેની પ્રાપ્તિ અને ઉપભોગમાં જ તે પોતાના જીવનને સાર્થક માને છે. પોતાને કૃત કૃત્ય માને છે.

આત્મદ્રષ્ટિ

આત્મવાદી શરીર સત્તાને સ્વીકારવા છતાં તેની દ્રષ્ટિ શરીરની દીવાલ તોડી અદર રહેલ અમૃતને - દિવ્ય અથને શોધવા ઉત્ક્રાંત થાય છે, તેને મેળવવાને માધનામા લીન થાય છે દર્શન, ધર્મની, મૂળ ભીંત આત્મા છે આત્મા હોય તો તે છે નહીં તો નહીં આ સ્વસ્થ દ્રષ્ટિકોણ છે, ભોગ, વિલાસ અને કામ તેના જીવનમાં હોય, પણ તેની પ્રાપ્તિ અને તેનો ઉપભોગ તેના જીવનનું ધ્યેય હોતું નથી ભોગમાંથી યોગ તરફ ઝિડવાનું તેનું ધ્યેય હોય છે તે મદા અધકારમાંથી પ્રકાશ તરફ જવામાં વિશ્વાસ રાખે છે આત્મવાદી દેહની ઉપેક્ષા નથી કરતો પણ દેહમાં રહેલ આત્માની તેને પ્રબળ અપેક્ષા રહે છે, શરીરને માગવું નહીં સાધવું, તે આપણી ધર્મ સાધનાનું મુખ્ય અંગ છે, શરીર વિના દેહી ધર્મ કેમ કરશે ?

સમ્યક્ત્વગત

શમણ માહિત્યમાં ભોગવાદીને મિથ્યા દ્રષ્ટિ અને આત્મવાદીને સમ્યક દ્રષ્ટિ કહ્યા છે, શમણ - ધર્મ, દર્શન, અને સંસ્કૃતિનું મૂળ સમ્યક્ દર્શન, સમ્યક દ્રષ્ટિ અને સમ્યક્ત્વ છે, શમણ વિચાર ધારા સમ્યક્ત્વ મૂલકું છે, સમ્યક્ત્વ છે તો બધું છે નહીં તો કાંઈ નહીં શ્રાવક, શ્રાવક શા માટે ? શમણ, શમણ શા માટે ? કારણ કે તેની પાસે સમ્યક્ત્વ રત્ન છે, બસ એટલા જ માટે તો આગમમાં કહ્યું છે, કે સમ્યક્ત્વ-મૂલક વ્રતજ સારું વ્રત છે, તપ, ત્યાગ, વ્રત અને સયમ-આ બધાનું મૂલ્ય, સાધકને મત્ય દ્રષ્ટિ મળી હોય તો જ છે નહીં તો નહીં

લોકનો સાગ સત્ય,

મત્ય-દ્રષ્ટિ, સમ્યક્ - દ્રષ્ટિ અને સમ્યક્ત્વ, એ ત્રણે પર્યાયવાચી શબ્દ છે આ ત્રણેને એક શબ્દમાં “વિવેક-દ્રષ્ટિ” કહી શકાય સત્યની ઉપાસના, સત્યની સાધના, અને સત્યની આરાધના, એ આત્મવાદીની સૌથી મોટી વિશેષતા છે સત્ય ગમે તેના શાસ્ત્રમાં હોય તેને અપનાવે છે તે

તેનું જીવનધ્યેય છે. સત્ય એ સત્ય જ છે. તેમાં પોતાપણા-પારકાપણાની કલ્પના જ મિથ્યાત્વ છે. ભયંકર પાપ છે. જે કોઈ આત્મવાદી આત્માના શુદ્ધ - નિર્માણ સ્વરૂપ સત્યના બળે જ મેળવે છે. શ્રામણ સાહિત્યે સત્યને જ સંપૂર્ણ લોકનો સાર કહ્યો છે. સત્ય શું છે? તેના જવાબમાં સત્યને ભગવાન કહ્યો છે. સત્ય છે તો ભગવાન છે. ભગવાન છે તો સત્ય છે.

એક આચાર્યે શિષ્યને કહ્યું : જે જીન ભગવાને કહ્યું છે તે સત્ય છે, જે વ્યક્તિ - વિતરાગ હોય તે યથાર્થ વક્તા અને જ્ઞાતા હોય છે. તેની પાસેથી સત્ય જ મળે છે. પછી તે ગમે તે કાળ કે દેશની હોય, પણ શ્રામણ સંસ્કૃતિ માત્ર સત્યના જ્ઞાનથી જ સંતુષ્ટ ના રહેતાં સત્યનું આચરણ કરવાનું પણ કહે છે.

કુરસ્ય - ધારા

આત્મવાદી સત્યદર્શી હોય છે. સત્યની ખોજ કરનારે સત્ય જ્યાં ત્યાંથી લેવું જોઈએ, કોઈ દેશની સીમામાં બંધાયેલો તે ન રહે. સત્ય શ્રેષ્ઠ છે. પણ તે સરળ હોવું જોઈએ. સંસાર સારી વસ્તુઓમાંનું એક સરલ સત્ય છે. સત્યવાદી જીવે ત્યાં સુધી સત્ય બોલે છે અને શેતાનને હરાવે છે.

અસત્યને સત્ય વડે જીતો. છેવટ વિજય સત્યનો રહેશે. અસત્ય જરૂર હારશે. સત્ય પોતે જ મહાન્ છે, પણ તે તેટલું સરલ નથી. જેટલું સમજાય છે. તે તો “કુરસ્ય ધારા” છે. સત્યનું આચરણ કાંટા પર ચાલવા જેવું છે.

આજ શ્રામણ સંસ્કૃતિના તેજસ્વી અચાર્યોએ સમ્યક્ત્વ, સમ્યક્ દ્રષ્ટિ અને સત્ય - દષ્ટિ કહ્યાં છે. સમ્યક્ત્વ આત્માનાં સ્વ-સ્વરૂપ-સ્વગુણ છે. સત્ય-દષ્ટિ વડે જ શ્રામણ - શ્રામણ છે અને શ્રાવક એ શ્રાવક છે. શ્રામણના મહાવ્રત અને શ્રાવકના આણુવ્રત સમ્યક્ત્વ - મૂળ જ હોય છે. સમ્યક્ત્વ છે તો જ્ઞાન પણ સમ્યક્ - જ્ઞાન છે. ચારિત્ર પણ સમ્યક્ ચારિત્ર છે. શ્રામણ દર્શનમાં જીવનની પ્રત્યેક ક્રિયા તેમ જ પ્રયોગને આ સમ્યક્ત્વ - સત્ય દ્રષ્ટિની કસોટીએ જ ચઢાવીને ડોળખાય છે.

જીવનવિકાસના સાધન

સત્ય ચોધક, જીવ અને જગતને ઓળખવા પ્રયત્નથીય હોય છે માણસ જ્ઞાનથી પદાર્થ ઓળખે છે દર્શનથી શ્રદ્ધા કરે છે ચાલિત્રથી ઉપાદેયને ગ્રહણ કરે છે અને તપથી પોતાને શુદ્ધ કરે છે

ભગવાન મહાવીરે પોતાની અન્તિમ વાણીમા આ જ જીવન વિજ્ઞાનને મન્ત્રગ સાધન કહ્યા છે જ્ઞાન, માનવતાનો સાગ છે મોટી શક્તિ છે પલ્લવાનનો પણ સાગ છે - મમ્યકત્વ, આત્મશ્રદ્ધા, આત્મનિષ્ઠા જેવો આ ન મેળવ્યા તેને જ્ઞાન અને ચાલિત્ર ન મળે ન તે મેળવી શકે મમ્યકત્વ વિના જ્ઞાન, જ્ઞાન નથી, તે અજ્ઞાન છે તેમ જ, તે વિનાનુ ચાલિત્ર એ ચાલિત્ર નથી કુચાલિત્ર છે સમ્યકત્વ રૂપ ધર્મના પ્રભાવથી હલકામા હલકો માણસ પણ દેવ બને છે મિથ્યાત્વ રૂપ પાપથી ઊંડામા ઊંડો માણસ પણ હીન - નુચ્છ થઈ જાય છે

વેદાનુગામી સાહિત્યમા પણ મમ્યકદર્શનનો મહિમા ઓછો નથી જ્ઞાન, સત્ય તેમ જ સમત્વ વગેરે શબ્દોમા ઉપર્યુક્ત પદ્ય તત્ત્વ સ્વીકાર્યું છે પણ ઓછા પ્રમાણમા મમ્યક દર્શન શબ્દ પણ વેદોમા મળે છે શ્રીકૃષ્ણ અર્જુનને કહે છે - “હે અર્જુન જીવનને જ્ઞાન અને પવિત્ર બનાવવા માટે મમત્વ મેળવ” સમત્વ મોટી મોટો યોગ છે ‘મમત્વ યોગ સચ્ચતે’

“મનુએ પણ મનુસંહિતામા આ તત્ત્વ સ્વીકાર્યું છે તે કહે છે સમ્યક દર્શનપુજ્ય કર્મથી બધાતો નથી, મનાગ્રાથી મુક્ત થાય છે તે વિનાનો માણસ ભવચાકરમા આવાગમન કરે છે

મિથ્યા દ્રષ્ટિ અને સમ્યક્ દ્રષ્ટિ

સા મા ગ્યો પચો ગ્લેનો માણસ પોતાનું સ્વરૂપ ભૂલી જાય છે સ્વાદુ ભોજન, મીઠા પીણાં, સુંદર અતી ચમકદાર બાબુપણ, અને ભવ્ય ભવન આમાં મુગ્ધ બની તે પોતાનું ધાર્મિક સ્વરૂપ ભૂલી જાય છે તે મિથ્યા દ્રષ્ટિવાળો કહેવાય સત્તા માં રહીને પણ ‘મનાગ્રા ભોગ વિદ્યા

સમાં ફસાતો નથી તે સમ્યક્ — દષ્ટિ કહેવાય. સમ્યક્ દર્શનવાળો માણસ કમળ પત્રની જેમ નિર્વેષ હોય છે. સંસાર છે, તેના પદાર્થો છે પણ તેને પોતાથી જુદા ગણે છે. હું ચેતન છું, તે જડ છે. હું જ્ઞાતા છું, તે જડ છે. જેની મતિ સરળ તેની ગતિ પણ સરળ, તેનું શીલ પણ સરળ છે, કારણ સરલાત્મા બધાને સરળ સમજે છે.

માણસની દષ્ટિ પ્રમાણે તેની સૃષ્ટિ હોય છે. દિશા પ્રમાણે દશા બગડે છે, હું સત્ છું, મારું અસ્તિત્વ છે એટલું તો મિથ્યા દષ્ટિ પણ સમજે છે. પણ હું ચિન્મય છું, હું આનંદમય છું, આ અનુભૂતિ સમ્યક્ દ્રષ્ટિને જ થાય છે. મિથ્યા દષ્ટિને કદી નથી થતી. સત્તા તો જડને પણ છે, પણ તેમાં જ્ઞાન અને આનંદ નથી. સત્-ચિત્ અને આનંદ આત્મા ત્રયાત્મક છે. આ દિવ્ય દષ્ટિ જેને મળી, તે સમ્યક્ દષ્ટિ છે. તેના આચાર — વ્યવહાર કેવાં હોય, વિચાર કેવાં હોય એ પ્રશ્ન છે.

પ્રથમ

સમ્યક્ દષ્ટિ વિજેતા હોય છે, શાનો વિજેતા? વિકારોનો. વિકારને વિચારમાં બદલવાની કળા તેની પાસે હોય છે. ક્રોધ, માન, માયા, લોભ, આ ચારફૂં વિકાર છે. સમ્યક્ દષ્ટિ, ક્રોધ ને ઉપશમથી, માનને વિનયથી, માયાને સરળતાથી અને લોભ ને સંતોષથી સતત જીતવાનો પ્રયત્ન કરે છે. ક્રોધ પ્રેમનો નાશ કરે છે. માન નમ્રતાનો, માયા ઋજુતાનો અને લોભ આત્માના બધા ગુણોનો નાશ કરે છે.

ઉપરના ચાર વિકાર જીવનભર રહે કે એક વર્ષ પણ રહે. તો તે આત્માનો સમ્યક્ત્વ ગુણ નષ્ટ કરે છે, તેથી તે જીતવા જરૂરી છે. શાસ્ત્રની ભાષામાં એ વિકારો પર વિજયને ‘પ્રથમ’ કહે છે. ઉપશમ પણ કહે છે. શ્રમણ ધર્મની અધ્યાત્મ સાધનાનો એ સાર છે. શમનો પ્રાકૃતમાં ‘સમ’ બને છે. જેનો અર્થ પ્રાણી માત્ર સાથે સમતા રાખવી સમતા અને સમત્વ એક જ છે, [સમત્વની સાધનાથી જીવન સુંદર મધુર તથા પાવન બને છે. સમત્વની સાધના ઘણી મોટી સાધના છે.

અવેગ

સમ્યક્ દ્રષ્ટિ મોક્ષની સતત અભિલાષા ગણે છે મોક્ષ મેળવવો તેના જીવનનું ધ્યેય હોય છે ધ્યેય જોટણુ ઊંચું, જોટણુ ઘૂં અને જોટણુ મહાન હશે, તેટલી જ તીવ્રતા નાથે તે તરફ વધવા સાધક પ્રયત્ન ક્યો સંતાર તરફ ન વધતા મોક્ષ તરફ નિતીચીવ થવું અવેગ કહેવાય છે વેગ એટલે ગતિ, નીચે હોય તો વેગ અને ઉપર હોય તો અવેગ, સમ્યક્ દ્રષ્ટિ અવેગની સાધના કે જે તે મનાયથી વિમુખ થઈને મોક્ષ તરફ ઉન્મુખ થાય છે ઉક્ત ધ્યેયનિશાને જ સાધના અવેગ કહ્યો છે

નિવેદ

નમ્યક્ દ્રષ્ટિનું જીવન વૈગમ્યમય હોય છે ભોગ, વિવાહ અને કામમા તેની અભિરુચિ નથી હોતી તેનું જીવન આત્મચમી હોય છે ભોગચમી નથી મમ્યક્ત્વ આ લોક અને પરલોક મનથી કોઈ પણ પ્રકરના ભોગથી પરહોય છે તે પોતાની વ્યક્તિનો ઉપયોગ ત્યાગમા કહે છે ભોગમા નહીં. સાધના ભાષામા મોહના ઉચ્ચને 'વેદ' કહે છે તે જોમા નથી તે નિવેદ નિવેદનો અર્થ વૈરાગ્યથી જીવન છે

અનુકંપા

નમ્યક્ દ્રષ્ટિ કોમળ દૃષ્ટિની હોય છે બીજને દુઃખી જોઈ પોતે પીડાની જાય અનુકંપા દ્રુમ' અને દયા જોમા નથી તે મમ્યક્ત્વ ન બની હશે નમ્યક્ત્વ પ્રાણી માત્રને આત્મવન નમતે છે પ્રત્યેક જીવનમા પોતાને દુઃખ છે ત્યા પોતાપણ હોય ત્યા જીજો દુઃખ દેવાની વાત જાણી ન થાય મેઠીને પણ દુઃખમા જોતા તેનું દૃષ્ય નવેદનથી જ બને છે જો તેનું દુઃખ દૂર કરવા પ્રયાન કે છે તે અનુકંપા છે અનુકંપા વિના જીવનની શુદ્ધિ ન = અવે

આસ્તિક

નમ્યક્ દ્રષ્ટિ અસ્તિક હોય છે આ મા, કર્મ, લોક અને પરલોકમા તેની આત્મિક હોય છે આ મનિષ્ઠા - આત્મશાસ્ત્ર તેને જ આત્મચિન્તન

ને આસ્તિક કહેવાય છે. હું ચેતન છું, જડ નહીં, હું જ્ઞાનસ્વરૂપ છું, હું નિત્ય છું, હું શાશ્વત છું. આ પ્રકારના વિશ્વાસને આસ્તિકતા કહે છે. જે આત્મવાદી છે તે કર્મવાદી તથા પરલોકવાદી પણ જંરૂર છે.

આ રીતે પ્રથમ સંવેગ, નિર્વેદ, અનુકંપા અને આસ્થા. આ પાંચ લક્ષણ સમ્યક્ દ્રષ્ટિના છે. આ સદ્ ગુણ સમ્યક્ દ્રષ્ટિમાં જરૂર હોવા જોઈએ. આથી તે ઓળખાય છે.

સમ્યક્ત્વના દૃષણ

સમ્યક્ દ્રષ્ટિ સાધક, સમ્યક્ત્વની રક્ષા માટે સતત જાગરુક રહે છે. જાગૃતિ, સાધક જીવનનું લક્ષણ છે. સમ્યક્ત્વ એક વ્રત છે. તેને શુદ્ધ, નિર્મળ અને પવિત્ર રાખવું એ સાધકનું પરમ કર્તવ્ય છે.

શાસ્ત્રમાં સમ્યક્ત્વનાં પાંચ અતિચાર, પાંચ દોષ કહ્યા છે. શંકા, કાંક્ષા, વિચિકિત્સા, પરપાખંડ—સ્તવ, પરપાખંડ—પ્રશંસા આ દોષના સેવન ન કરવાથી સમ્યક્ત્વ નિર્મળ રહે છે. સમ્યક્ત્વની પ્રાપ્તિના સાધનમાં શંકા કરવી એ શંકા છે.

સાધના કરવાથી પરલોકમાં સુખ મળશે—આ ભોગાભિલાષા કાંક્ષા છે. મારી સાધનાનાં જપ, તપનું મને ફળ મળશે કે નહીં, આવો સંદેહ તે ફળ સંદેહને વિચિકિત્સા કહેવાય છે.

ધર્મવિહીન અને શિથિલ આચારવાળા માણસની સોબત કરવી, પ્રશંસા કરવી તેમ જ પરિચય કરવો તે પરપાખંડ—સ્તવ અથવા પરપાખંડ—પ્રશંસા કહેવાય. ઈન્દ્રિયજન્ય સુખ પરાશ્રિત હોવાથી પર કહેવાય છે. તે સુખોની આકાંક્ષાથી વ્રત સાધના કરનાર પરપાખંડ કહેવાય છે. પાખંડ શબ્દનો અર્થ ‘વ્રત’ પણ થાય છે. પરપાખંડ ઈન્દ્રિયજન્ય સુખો સુધી જ સીમિત રહેનાર મિથ્યા દ્રષ્ટિ છે તેથી તેનો સાથ પરિચય પતનનું કારણ છે.

મહતો મહીયાન

સત્યની સાધના સૌથી મોટી છે. તે મહતો મહીયાન છે. સત્યમાર્ગી

માધુ મૃત્યુને પણ જીતે છે તે આત્માથી પરમાત્મા બને છે સત્યની
 પૂણ્ણતાનું નામ જ ભગવાન છે મમ્યકૃત્વ માધનામા મદ્દા વ્યક્તિ વ્રત
 સાધના દ્વાગ અત્તર—અમર તેમ જ શાશ્વતનિદ્ધ પદ પ્રાપ્ત કરી શકે
 છે મત્યઅનન્ત છે વ્યક્તિ નીમિત છે પણ જ્યાં વ્યક્તિ મીમાઓને પાર
 કરીને સસીમથી અમીમ બને છે ત્યાં તેનું મત્ય પણ અનન્ત બને છે
 અન્નન્તમા ત્ અન્નન્ત ગુણોની અભિવ્યક્તિ વાય છે તે અનન્ત મત્યને
 નમસ્કાર તે અનન્ત મત્ય ને નાધક મમ્યકૃત્વને નમસ્કાર

★ ★

વ્યવહારમાં અહિંસા

ભેદ જ્ઞાનપૂર્વક અભેદ આચરણ જ અહિંસા છે. જ્યાં સુધી પ્રાણી માત્ર પ્રત્યે અભેદ ભાવે વર્તન નહીં થાય- ત્યાં સુધી અહિંસાનું આચરણ ન થઈ શકે, પ્રત્યેક આત્માનું સ્વરૂપ સરખું જ છે. એમ સમજીને બધા પ્રાણી સાથે પોતાના જોવો જ સરળ, સત્ય વ્યવહાર કરવો તે અહિંસાની સાધના છે. માણસ સામાજિક પ્રાણી છે, તેથી ધર્મ અને અહિંસાનું સ્વરૂપ પણ સામાજિક જ હોઈ શકે. મનુષ્યનો વિકાસ સમાજ વિના ન થાય. બીજાની મદદ વિના માણસ જીવી ન શકે.

સર્વત્ર એકત્વભાવ

સામાજિકતાની દષ્ટિ અભેદ આચરણની પ્રેરણા આપે છે પણ ભેદનું જ્ઞાન પણ જરૂરી છે. કારણ તે વસ્તુસ્થિતિ છે. શરીરના અંગોપાંગ એક બીજાથી જુદા જણાય છે, છતાં તેમનામાં એકાત્મ વૃત્તિ છે. તેઓ અલગ અલગ હોવા છતાં એક જ છે. પગમાં કાંટો વાગતાં જ મનની પ્રેરણાથી હાથ તરત જ કાંટો કાઢવા તૈયાર થાય. હાથને આમ કરવાનું શીખવવું પડતું નથી. પગનો કાંટો કાઢતી વખતે હાથ પગની ગંદકીનો વિચાર કરતો નથી. કારણ હાથ-પગમાં આકૃતિ ભેદ હોવા છતાં ચૈતન્યનું એકત્વ છે.

જે શરીરમાં છે તે વિશ્વમાં છે ! શરીરના બિન્ન આકૃતિ અને ક્રમવાળા અગ-પ્રત્યંગની જેમ જ આખા સંસારમાં પણ જુદા જુદા પ્રાણી છે પણ "એ-અચ્ચા"ના વિદ્વાન પ્રમાણે બધા જાતના એક જ સ્વરૂપના છે તે જ એકેકેની અનુભૂતિના આધારે અભિજ્ઞાનું પાવન કરી શકાય

ધર્મ ખતગમા

શરીર તેમ જ કાર્યની ગોણું ઉપાધિઓના મોલમા પડીને જાણે માત્રમ પોતાને જ બાંધી લે છે ત્યારે અભિજ્ઞાનો ધૂળે વિકસન થતો નથી વૈયક્તિક અને સામુદાયિક બંધા પ્રકારના બંધન અભિજ્ઞાનો વિકાસ ગેરે છે બધા અને મંકીણતાનો અભિજ્ઞા સાથે જન્મજાત વિરોધ છે ગજાની મુક્ત જરૂયાનની જેમ અભિજ્ઞાનો પ્રવાહ પણ મુક્ત અને વ્યાપક છે અભિજ્ઞા કુદૃશ્ય, પ્રાન્ત, ભાષા, ધર્મ, સમપ્રદાય તેમ જ તથાકથિત ધર્મના ખામા બંધ કરી દેવાય તો ગજાના પાણી કોઈ ખાણમાં ભરી દેવાય તેવી જ તાવત થશે

બધા કરી દેવાથી તેમાં અનેક વિકૃતિઓ આવશે ક્ષયગતા આવશે, આ 'ધર્મ ખતગમા'નો બુનાદ ! અવાજ થશે અભિજ્ઞાપાવનના પ્રયત્ન માટે તેને બધા બંધનોથી મુક્ત રાખવી જોઈશે.

માણસે પોતાની મુવિધા ભાટે ભાઈ-બહેન, પતિ-પત્ની, મા-બાપ, વગેરે સંજોગ બનાવ્યા આ સંજોગો માનવતાના ઉપયોગ માટે થાય તે જ રીતે ઈશ્વરે જો જગતમાં પૂરાઈને સંમીર્ણતા વધશે તો અભિજ્ઞા જોખમથી એવી જ રીતે સમગ્રમાં મુવિધા માટે કેટલાક વર્ગ બનાવ્યા, તેમ જ વ્યવસ્થા માટે પૃથ્વી પર સીમાઓ અંમઈ પણ જગતની ઉપાદેવતા કેવળ વ્યવસ્થા અને મુવિધા છે

જે આ મોહક ઉદ્દેશ બુદ્ધિઓ અને પ્રાન્ત-વર્ગ સીમાઓના મોલમાં પડ્યાં તો જે અભિજ્ઞા રૂપ પડ્યો માત્ર જાણા વિશ્વના માણસોમાં એક જ સ્વરૂપ-જાતના છે આ વિચાર જ્યાં મુઠી કામમ રહેશે ત્યાં મુઠી ભાષા, પ્રાન્ત કે વર્ગને નામે મંકીણતાને આશય નહીં મને

ભાષાને નામે મને 'વહેરો' નોંખે' એ અણસમજણ છે. ભાષા સ્વાધીને વ્યક્ત કરવાનું એક માત્ર સાધન છે, તેનો દુરપયોગ થાય તો તેનું પરિણામ હિસા જ રહેશે. તેવી જ રીતે સંપ્રદાય અને સંઘો એ પણ અહિસાને તત્તામે સંકુચિત મતવાદે એ આશ્રય આપી હિસા જ ફેલાવી છે. જે આત્માસાધનાનો પ્રકાર માત્ર હતાં તે ધર્મો જ જે માણસને માણસથી પૃથક્ કરે તો અહિસાના વિકાસનો ઈતિહાસ પ્રગતિ કેમ કરે? મારું જોટલું જ કહેવું છે કે માનવ સમાજમાં ભેદની દીવાલ ઊભી કરવી સર્વાધિક હિસાનું કામ છે.

ભેદની દીવાલ

આ ભેદની ભીંત માણસે પોતાના સ્વાર્થ સાધવા ઊભી કરી છે. સમાજમાં કામની વહેંચણી ઘણી સરસ કરવામાં આવી હતી. સમાજની જરૂરિયાત પ્રમાણે કેટલાક જ્ઞાન - વિજ્ઞાનની સાધના કરતા.

કેટલાકને નિર્બળનું રક્ષણ સોંપ્યું હતું. કેટલાકને લાકડું, લોઢું, ચામડું, વગેરેનો ઉપયોગ કરી જરૂરી વસ્તુઓ તૈયાર કરવાનું કહેવાયું અને કેટલાક લોકોને વસ્તુઓમાં વિનિમય દ્વારા એક બીજાની જરૂરિયાત પૂરી કરવાનું કામ સોંપ્યું હતું. આ રીતે એક જ શરીરના જુદા જુદા અંગો પાસે જેમ જુદાં જુદાં કામ લેવાય તેમ સમાજના જુદા જુદા વર્ગો જુદા જુદાં કામ કરીને વ્યવસ્થા રાખે. પણ માણસના કુટિલ મને પોતાનો સ્વાર્થ પૂરો કરવા માટે એક કામ ઊંચું અને બીજું નીચું માન્યું. પરિણામે જાત-પાત-ઉંચ-નીચના ભેદની સંકીર્ણ ભાવના ઊભી થઈ. આવો ભેદ એ સૌથી મોટી હિસા છે. સમાજનું ગમે તેવું કામ હોય તે કરનારા બધા સરખા છે. આ પ્રકારનો સમાનતામૂલક દષ્ટિકોણ જ સરળ સત્ય વ્યવહાર કરવાની પ્રેરણા આપે છે અને તે જ સાચું અહિસાનું રૂપ છે.

સમાજના વિભાગ

યુગની શરૂઆતમાં ભગવાન ઋષભદેવે સમાજના ત્રણ ભાગ પાડ્યા - અસિ, મસિ, અને કૃપિ, માનવના મનમાં ઉત્પન્ન થનાર પશુતાને

